

مطالعہ فن ترجمہ
اور
منتخب مضامین

مصطفیٰ
بشیر احمد

دنیا پبلیکیشنز

مطالعہ فن ترجمہ اور منتخب مضامین

مصنف
بشیر احمد

یہ کتاب اردو اکادمی دہلی کے مالی تعاون سے شائع کی گئی

زیر اہتمام
دنیا پبلیکیشنسز

Mutal'ai- Fan-e-Tarjuma aur Muntakhab
Majameen -By Bashir Ahmad

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

نام۔ مطالعہ فن ترجمہ اور منتخب مضامین

نوعیت۔ تنقیدی و تحقیقی مضامین

مصنف۔ بشیر احمد

صفحات۔ 160

قیمت۔ 120

سائز۔ 23X36/16

سن اشاعت۔ اکتوبر 2005

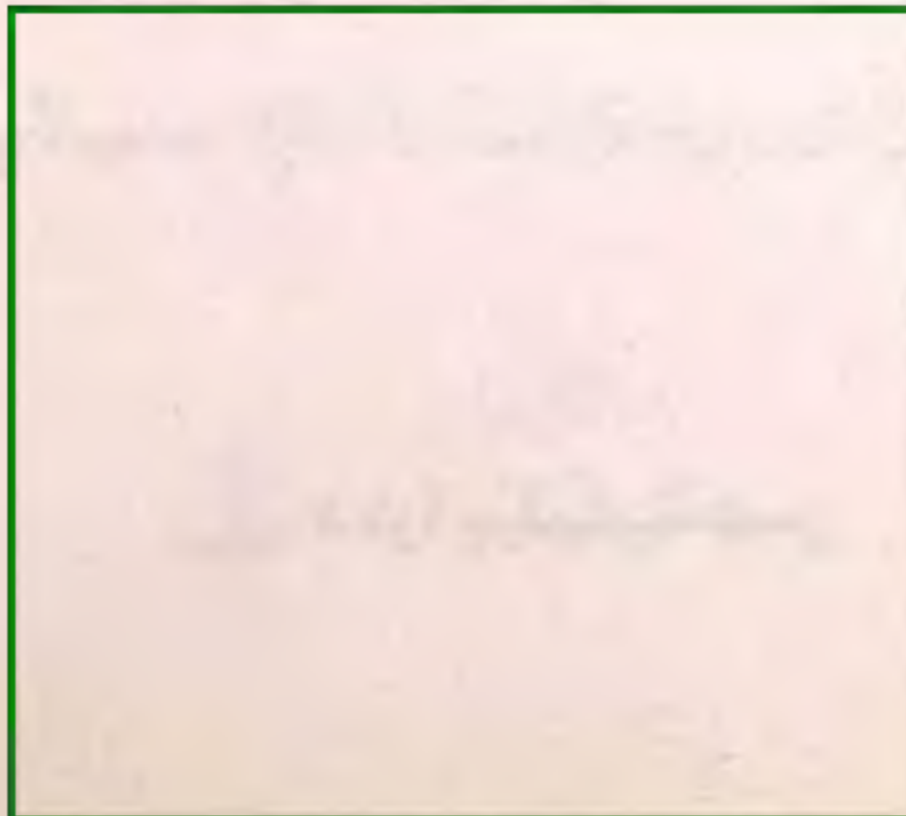
ناشر۔ مصنف

ملنے کا پتہ۔ اے/78 جی 3، دلشاد کالونی دہلی 95

ڈی/2/5/13/ڈی ایل، ایف، دلشاد ایکسٹینشن 2 بھوپڑا، غازی

آباد (یو۔ پی)۔ پوسٹ بکس نمبر۔ 9519 Delhi-95

یہ کتاب دہلی اردو اکادمی کے مالی تعاون سے شائع ہوئی۔

فہرست مضامین

5	1 پیش لفظ
7	2 ترجمہ کاری
19	3 ترجمہ اور لفظ کاری
31	4 قومی اردو کونسل اور اصطلاح سازی
38	5 موازنہ سرورسلطانی اور شاہنامہ اردو
50	6 اقبال کی اولین تصنیف - علم الاقتصاد
57	7 بابوراج کی حقیقت اور اس کے اثرات
65	8 سماج پر آر۔ ایس۔ ایس کے اثرات
81	9 اختر انصاری شخصیت اور فن
108	10 اپ بھرنس اور اردو
122	11 باغ و بہار کی نثر اور منشی نظام الدین
129	12 ترجموں کا تقابلی مطالعہ
153	13 بعض الفاظ قرآنی کے ترجمے اور ان کے اثرات۔

پیش لفظ

اس مجموعہ مضامین میں ۱۲ مضامین شامل اشاعت ہیں۔ ترجموں سے متعلق ۵ مضامین ہیں۔ مگر ”موازنہ سرور سلطانی اور شاہنامہ اردو“ اور ”باغ و بہار کی نثر اور منشی نظام الدین“ بھی ترجمے کے مسائل و معاملات کو سمجھنے میں معاون ہونگے۔ اس طرح ترجمے سے متعلق سات مضامین اس مجموعے میں شامل ہیں۔

موازنہ سرور سلطانی اور شاہنامہ اردو۔ اقبال اور انکی اولین تصنیف۔ اپ بھرنس اور اردو۔ باغ و بہار کی نثر اور۔ یہ چاروں مضامین تحقیقی ہیں۔ ان موضوعات پر ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ باغ و بہار کی نثر کے لئے اور اس داستان کی سادگی کے لئے بھی میرامن کو داد دی جاتی ہے جب کی یہ کارنامہ منشی نظام الدین کا ہے۔ یا کم سے اس کا بھی اہم ہاتھ ہے۔

تحقیق کی کمی کی وجہ سے اردو میں کئی جھوٹ، سچ کا درجہ اختیار گئے ہیں ان سے نسل در نسل غلط فہمیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں کتابیں یا مضامین لکھتے وقت تازہ ترین تحقیقات پر توجہ نہیں دی جاتی اور کہنہ، فرسودہ مواد کی بنیاد پر بغیر سوچے سمجھے کتابیں اور مضامین لکھے جاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ کئی غلطیاں جن کی اصلاح ہونی چاہئے ابھی تک مروج ہیں۔ انھیں غلطیوں میں ایک بھیا تک غلطی یہ ہے کہ ہم بغیر سمجھے بوجھے یہی لکھتے اور طلباء کو پڑھاتے ہیں کہ اردو اور دوسری جدید ہندوستانی زبانیں سنسکرت سے نکلی ہیں۔ ہم اس بات پر بالکل غور نہیں کرتے کہ خود سنسکرت کا لفظ اس بات کا غماز ہے کہ اس زبان کو چھان پھٹک کے، صاف ستھرا کر کے مہذب بنایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ سنسکرت سے پہلے کچھ زبانیں تھیں جن کو صاف ستھرا کر کے

سنسکرت بنائی گئی۔ کوئی یہ بھی نہیں سوچتا کہ سنسکرت کی آمد سے پہلے ہندوستان اور ایران کے باشندے گوگے نہیں تھے۔ اور نہ ہی دکنی ہندوستان کے لوگوں کی طرح وہ تمل، تملگو، اور ملیالم زبانیں بولتے تھے۔ اتری ہندوستان۔ گنگا جمنہ کے میدانی علاقوں میں بھی آبادی تھی مگر ظاہر ہے کہ ان علاقے کے لوگوں کی زبانیں ملیالی، تمل یا تملگو نہیں تھیں۔ یہاں وہی زبانیں بولی جاتی تھیں جن سے جدید ہندوستانی زبانیں نکلی ہیں۔ جدید زبانیں بشمول اردو اور ہندی اس زبان کی وارث ہیں جس سے سنسکرت بنائی گئی ہے۔ ایک اور ہمالیائی غلط فہمی یہ سمجھ ہے کہ عربی، فارسی اور ہندوستانی زبانوں کے ملنے سے (اختلاط سے) اردو زبان بنی ہے۔ ہر زبان کی ایک اساس ہوتی ہے اسے ہم زبان کا ڈھانچہ یا سانچہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آسانی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوستان کی تمام جدید زبانوں بشمول ہندی اور اردو کا سانچہ ایک یا یکساں ہے۔ میں نے اپنی کتاب ”مطالعہ ہندوستانی“ میں ان پر روشنی ڈالی ہے۔

لفظ کاری پر ابھی تک کوئی باضابطہ مضمون میری نظر سے نہیں گزرا۔ حالانکہ اس کی شدید ضرورت ہے۔ اصطلاح سازی کے مختلف اداروں میں جو اصطلاحیں بنی ہیں ان کے تقابلی مطالعے کی بھی ضرورت ہے۔

اس مجموعے میں ایک مضمون اخترا انصاری کی شخصیت اور فن پر ہے۔ اور دو مضامین عرف عام میں ”غیر ادبی“ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ادب صرف تخلیقی ادب کا نام نہیں بلکہ جو کچھ لکھا جاتا ہے یا باضابطہ بولا جاتا ہے وہ سب ادب کا حصہ ہے۔ ہمیں تخلیقی ادب اور ادب میں تمیز کرنی ہوگی۔ تحریر یا تقریر کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں تخلیقی ادب ہو یا علمی ادب یا محض کسی چیز کا اشتہار، یا معلوماتی اظہار یہ سب ادب کا حصہ ہیں۔

دراصل اس مجموعے میں مختلف اقسام کے مضامین کے نمونے پیش کئے گئے ہیں۔ اس لئے کہ میں نے بہت سے موضوعات پر لکھا ہے مگر کتابی صورت میں شائع کرنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ اگر صرف ان اداریوں کو ترتیب دے کر شائع کر دیا

جائے جو 1970 سے میں لکھتا رہا ہوں تو کئی مجموعے تیار ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو، سیکولر ہندوستان، (مظفر پور۔ بہار) سیکولر ڈیموکریسی (دہلی) حیات (دہلی)۔ اردو دنیا (دہلی) اور فکر و تحقیق (دہلی) کے علاوہ الدنیا، چنگاری (دہلی) Human Era Delhi اور ہم سب لوگ، ہندی (دہلی) وغیرہ میں میرے ادارے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے انہیں اندازہ ہے کہ کئی بار میں نے اپنے اداریوں میں ایسے سوالات اٹھائے، اور ایسی مطالبات کئے جو اس زمانے کے زیادہ تر قاری کے لئے بے معنی تھے اس لئے کہ ان مطالبات کا پورا ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ مگر عجیب بات ہے کہ جب میں نے کئی بار ان Issues کو اٹھایا تو جیسا میں چاہتا تھا ہوا۔ مثلاً میں نے چنگاری میں یہ مسلسل لکھا کہ سرکاری ملازموں کو کم سے کم ہفتے میں دو دنوں کی چھٹی ملنی چاہئے۔ ہمارے کئی دوست میرا مذاق اڑاتے تھے۔ مگر جب راجیو گاندھی وزیراعظم بنے تو پانچ دنوں کا ہفتہ ہو گیا۔

اسی طرح میں Human Era میں مسلسل لکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے سکریٹریز کو بھی تو ہیں عدالت کے لئے سزا ملنی چاہئے چاہے وہ قصور وار ہوں یا نہیں۔ لوگ کہتے تھے یہ عجیب بات ہے جس آدمی نے قصور نہیں کیا اسے سزا کیوں دی جائے۔ مگر Secretaries کو سزا کا سلسلہ شروع ہوا۔

اب میں یہ مہم چلا رہا ہوں کہ اردو، دلت، مسلمانوں، بے قصور سزایافتہ لوگوں، کے تحفظ میں عوامی تحریک چلائی جائے اور عدالتوں کے دروازے پر دستک دی جائے۔ امید ہے اس سمت میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔

میرے اردو اخبار یا انگریزی اخبار شائد ہی ارباب حل و عقد کی نظر سے گزرتے ہوئے۔ مگر اس کے باوجود اس میں لکھی جانے والی تحریروں کا اثر ہوتا ہے تو ضرور وہی بات ہے۔ شائد اللہ کا یہ کرم ہے کہ وہ خلوص سے لکھی گئی تحریروں کو قبولیت عطا کرتا ہے۔

آخر میں اردو اکادمی دہلی کے ارباب حل و عقد کا شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے زیر نظر مجموعے کی اشاعت کے لئے مالی تعاون فراہم کیا۔ بشیر احمد

ترجمہ کاری

ترجمہ کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ترجمہ اظہار خیال یا اظہار ذات یا کسی اور طرز کا اظہار ہے مگر راست اظہار نہیں، بلکہ اظہار کی ترجمانی پر مبنی اظہار ہے۔ گویا اس کی حیثیت ثانوی ہے۔

ثانوی چیزیں اول سے زیادہ پیچیدہ اور بہتر بھی ہو سکتی ہیں اور بدتر بھی۔ البتہ نقش ثانی چاہے اول سے بہتر ہو مگر اس کا وجود نقش اول کا محتاج ہوتا ہے۔ اور نقش اول کے بغیر بے وجود ہوتا ہے۔ دوسری طرف نقش ثانی کے بغیر نقش اول ادھورا ہوتا ہے۔ نقش ثانی نقش اول کو مکمل کرتا ہے۔

ترجمہ لازمی اور ناگزیر مجبوری ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ترجمہ اپنا ایک وجود رکھتا ہے جو نقش اول پر مبنی اور منحصر ہونے کے باوجود منفرد ہوتا ہے۔
ترجمہ کیسے کرنا چاہیے؟

جس طرح تمام افراد یکساں ہوتے ہوئے بھی تھوڑا بہت الگ ہوتے ہیں بالکل اسی طرح تمام تحریری اور تقریری اظہار یکساں ہوتے ہوئے بھی منفرد ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی میں انفرادیت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم۔ زبان تحریری ہو یا تقریری اس کی کئی اصناف (قسمیں) ہوتی ہیں۔

بات چیت بھی زبان ہے، شعر بھی زبان کا حصہ ہے، کہانی، خبر، روداد، انشائیہ، مقالہ، داستان، حکایت، رمزیہ، اور مختلف علوم کا تحریری یا تقریری اظہار، یہ سب زبان کے دائرے میں آتے ہیں۔ مگر ہر اظہار یہ کے ترجمے کے تقاضے کم و بیش مختلف ہیں۔

بات چیت علمی بھی ہو سکتی ہے اور غیر علمی یا عام، محض بیان واقعہ یا اظہار ذات یا محض بکواس، ان سب کے ترجموں میں فرق ہوگا۔

خبروں یا واقعات کی رپورٹنگ کا ترجمہ سب سے آسان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ خبر یا رپورٹنگ کا موضوع کیا ہے۔ اگر موضوع علمی ہے تو پھر عام خبر کی بہ نسبت اس کا ترجمہ مشکل کام ہے۔ مگر اس مشکل کام کو آسان بناتا ہے مترجم کا مطالعہ، تجربہ، اور مشق۔ ریاض۔

اسلوب میں بالعموم اسلوب نگار کی شخصیت جھلکتی ہے اور اگر اسلوب نگار صاحب طرز ہے تو پھر دشواریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن بالعموم صاحب طرز مترجم دشواریوں پر جلد قابو پالیتا ہے، اور نئی راہ نکال لیتا ہے۔

یہ بات پورے طور پر تو نہیں مگر بہت حد تک درست ہے کہ اچھا ترجمہ وہ ہے جو اصل زبان کے پورے مفہوم کو بلا کم و کاست دوسری زبان کے قالب میں ڈال دے۔ ترجمہ جس طرح مفہوم سے ہٹ کر اصل محاورے کا قائم مقام نہیں رہتا، اسی طرح مترجم سے نہ تکریمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس لئے صحت کے لئے وہ کوئی پہلو اچھے ترجمے کا معیار قرار نہیں پاسکتا۔

مثلاً انگریزی لفظ ہے FAST اس کے کئی معانی ہیں ایک لفظی (لفوی) معنی تیز رفتار ہے، لہذا فاسٹ ٹرین کا ترجمہ تیز رفتار ٹرین صحیح ہے، لیکن FAST LIFE کا ترجمہ تیز رفتار زندگی غلط ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ فضول خرچ زندگی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے تو انگریزی کے فاسٹ لائف کا ترجمہ غلط ہوا، پھر اسی مفہوم میں ہندستان میں انگریزی کی ترکیب فاسٹ لائف کا استعمال ہونے لگا، اور اب اوسط تعلیم یافتہ لوگوں میں فاسٹ لائف کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتار زندگی۔

اسی طرح فاسٹ کلر کا ترجمہ معیاری اور قدیم اردو میں پکارنگ اور فاسٹ فرینڈ کا ترجمہ گہرا دوست ہوتا تھا۔ لیکن اب عام طور پر فاسٹ کلر کا ترجمہ تیز رنگ اور فاسٹ فرینڈ کا پکا دوست۔ اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کا مطلب اونچی آواز میں بولنے

والا نہیں بلکہ اسکا مطلب ہے وہ آلہ جس سے آواز تیز اور اونچی ہو جاتی ہے۔
جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہر زبان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ترجمہ کرتے وقت اسکا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مثلاً انگریزی لفظ CLEVER ہے، اس لفظ میں انگریزوں کے نزدیک کوئی ذم کا پہلو نہیں، بلکہ تعریف اور توصیف کا پہلو ہے۔ اس کے معنی ہیں ہوش مند، صاحب فراست، عاقل، لیکن اردو میں جب اسکا ترجمہ چالاک کیا جاتا ہے تو ہر چند کہ ترجمہ صحیح ہے مگر مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اردو میں لفظ چالاک میں ذم کا پہلو ہے۔ دراصل چالاک کے معنی کا تعین کرنے میں بچپن میں پڑھی اور سنی جانے والی چالاک لومری کی کہانی کا بڑا ہاتھ ہے۔

ہندستان میں لومری کو مکار سمجھا جاتا ہے، اس کی ہوشیاری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ انگلینڈ میں لومری کی ہوشیاری کو اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس تفاوت کا سبب ہے مشرقی اور مغربی جغرافیہ اور اقدار کے تحت پرورش پانے والا معاشرتی اقدار۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں لومری کا طریقہ کار برا نہیں بلکہ اچھا ہے جبکہ مشرق میں یہ طریقہ کار غیر مستحسن ہے۔

ہندستانی چالاک کا انگریزی مفہوم ہوگا CUNING۔

اسی طرح DOCUMENTRY فلم کا ترجمہ دستاویزی فلم بظاہر درست ہے اور اب بکثرت مستعمل بھی ہے مگر یہ ترجمہ درست نہیں درست ترجمہ ہوگا واقعاتی یا اسنادی یا وثاتی۔

اسی طرح کیوری الیس کا ترجمہ عجیب نہیں بلکہ انوکھا ہونا چاہیے مگر اردو میں اسکا ترجمہ عام طور پر عجیب کرتے ہیں۔

اسی طرح DO NOT KNOW BLACK FROM WHITE کا ترجمہ نہیں جاننے کا لے سے سفید نہیں جانتے غلط ہے، صحیح ترجمہ ہے کالے اور سفید کا فرق نہیں جانتے۔

ATTEMPT ON LIFE کا ترجمہ زندگی پر کوشش غلط ہوگا اس کا

اسی طرح WHEAT AND WHEAT PRODUCTS

ترجمہ گیہوان اور اس کے مشتقات نہیں بلکہ گیہوان سے بنی چیزیں ہونا چاہیے۔

HE IS STANDING IN THE SUN کا صحیح ترجمہ ہے۔

دھوپ میں کھڑا ہے یا وہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، اگر اردو کا کوئی سورج میں کھڑا ہے ترجمہ کرتا ہے تو چاہیے غلطی اعتبار سے وہ کتنی بھی درست ہو ترجمہ غلط ہوگا۔

اب انگریزی کا مندرجہ ذیل جملہ ملاحظہ کیجئے۔

I AM TO GO اس کا ترجمہ ہوگا میں جانے والا ہوں یا میں جانے کو

ہوں۔ حالانکہ یہ دونوں جملے اردو کی معیاری زبان کے معانی ہیں مگر اب اردو میں بھی انگریزی طرز گفتگو کو معیوب نہیں سمجھتے۔

انگریزی کا جملہ ہے SHE IS TO DANCE اور اسی زبان کا ایک اور

جملہ ہے SHE IS A DANCER ان دونوں جملوں کے مفہوم میں فرق ہے

پہلے جملے کا مطلب ہے اب وہ ناچ شروع کریگی، اور دوسرے جملے کا مطلب ہے وہ

رقاصہ ہے۔ انگریزی کے جملے میں حرف A ہے، لیکن اردو میں اس A کا ترجمہ نہیں

کیا گیا، اس لیے کہ اس کا ترجمہ اردو کے مزاج کے خلاف ہوتا۔ اردو میں یہ کہنا کافی

ہے کہ وہ رقصہ ہے۔ اگر اردو میں کہا جائے کہ وہ ایک رقصہ ہے تو اگرچہ ترجمہ صحیح

ہوگا مگر اردو کے مزاج کے خلاف ہونے کی وجہ سے اچھا ترجمہ نہیں کہا جائے گا

انگریزی جملہ ہے SHE IS TO DANCE TOMORROW

اس کا اردو ترجمہ ہے وہ کل ناچنے والی ہے، لیکن یہ ترجمہ صحیح ہوتے ہوئے بھی صحیح نہیں

اس کا مطلب ہے وہ کل ناچے گی۔

اسی طرح ایک اور جملہ ہے SHE IS TO DANCE WELL

اردو ترجمہ بالعموم یہی ہوتا ہے وہ اچھی طرح ناچنے والی ہے۔ لیکن یہ ترجمہ بھی

درست ہونے کے باوجود صحیح نہیں۔ اس کا صحیح ترجمہ ہے وہ اچھی طرح ناچے گی۔

اب انگریزی کا ایک اور ترجمہ ILL HAS A PEN ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہے وہ قلم رکھتا ہے یا اس کے یہاں قلم ہے لیکن با محمول اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کے پاس قلم ہے، یا اس کو قلم ہے۔ اور ال الذر دونوں ترجمے صحیح ہیں لیکن اب آخر الذکر جو غیر فصیح ہے صحیح بن گیا ہے۔

انگریزی کا جملہ ہے I AM GOING اس کا اردو ترجمہ ہے۔ میں جا رہا ہوں انگریزی زبان کے قائد کے مطابق ایک حرف ہے لیکن مذکورہ جملے میں یہ غلط بن گیا ہے جس کا نام ہے پروناؤن، یعنی ناؤن کا بدل۔ اس بدل کا استعمال اس سے ہوتا ہے کہ اگر جملے میں بار بار نام کا استعمال ہو تو جملہ بھدا ہو سکتا ہے۔ اس بھدے پن سے بچنے کے لیے پروناؤن (ضمیر) کا استعمال ہوتا ہے۔

انگریزی زبان کے قائد کے مطابق ناؤن یا پروناؤن بدلتے نہیں یعنی بشر ہمالیہ ہندستان یا میں تم آپ، ماضی حال مستقبل تینوں میں یکساں رہتے ہیں۔

اردو زبان کے قائد کے مطابق ”میں“ کوئی حرف نہیں، غلط ہے اور یہ لفظ ضمیر ہے یعنی اسم (نام) کا بدل اور ضمیر کے استعمال کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسم کے بار بار استعمال سے جملے میں جو بھدا پن پیدا ہوتا ہے اس سے بچا جائے۔

چونکہ انگریزی زبان اور اردو زبان کے قواعد یا میں کے معاملے میں تقریباً یکساں ہیں اس لئے خاص نام یا ضمیر کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات خاص نام کا ترجمہ بھی ہوتا ہے مثلاً ALEXENDER کو اردو میں ایلمنڈر کہنا چاہئے اور یہی ہوتا بھی ہے، لیکن مقدونیہ کے مشہور بادشاہ جس نے دنیا کے کئی حصوں پر حملہ کر کے اسے جیتا اسے انگریزی میں ایلمنڈر کہتے ہیں لیکن اردو میں اسے ایلمنڈر نہیں بلکہ سکندر یا اسکندر کہتے ہیں۔ اسکندر یا سکندر ایلمنڈر کی بگڑی ہوئی شکل ہے یعنی معرب ہے۔ چونکہ ہمارے ملک پر عرب اور پھر عربی کے زیر اثر زبان بولنے والوں نے صدیوں حکومت کی اور ان کے زیر اثر جدید ہندوستانی زبانوں نے ترقی کی اس سے ہندوستانی زبانوں میں بھی ایلمنڈر کا ترجمہ سکندر کیا جاتا ہے۔ لیکن برصانیہ کی شہزادی

ایلمز نڈریہ کو ہم شہزادی اسکندر یہ نہیں دے سکتے۔ اس سے کہ روایت یا چٹان میں اسکندر یہ سکھ ران نہیں بن۔ کا چونکہ ترجمے میں پڑھتے اور سننے والوں کی نفسی کیفیت ہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے اور اپنی روایات کے معروف طریقوں کا بھی اس سے برطانیہ کی شہزادی ایلمز نڈریہ کا ترجمہ ہم اسکندر یہ نہیں کر سکتے۔

ان باتوں کا دھیان نہیں رکھنے کی وجہ سے ایک موقر اخبار میں شہزادی ایلمز نڈریہ کا ترجمہ اسکندر یہ کیا گیا تھا۔ لیکن اس ترجمے کو ہم بہر حال غلط نہیں کہہ سکتے، اس لئے کہ لفظ ایلمز نڈریہ کا تعلق کسی نہ کسی طور پر اس معروف بادشاہ سے ہے جس کے نام کا ترجمہ ہم اسکندر یہ کرتے ہیں۔ لیکن بہتر ہوتا اگر ہم ایلمز نڈریہ ہی لکھتے۔

ابھی تک اردو میں موارد یعنی اردو لانے کے چلن نے ترقی نہیں کی ورنہ بہتہ ہوتا کہ ہم ایلمز نڈریہ کے صوتی تنفر سے بچنے کے لئے اسے الگ لکھ دیتے، مذکورہ لفظ کا صوتی تنفر انگریزی میں نہیں، اردو میں ہے، اس لئے کہ صوتی تنفر کا تعلق اردو کے دوسرے الفاظ کی صحبت اور سے پیدا آہنگ اور نفسی کیفیت سے ہے۔

اب جملے کے دوسرے جزو یعنی AM GOING کے ترجمے کا معاملہ سمجھئے۔ یہاں AM مددگار فعل ہے اور GOING فعل ہے اور GO سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے جانا جاؤ، جاتا ہے۔ GO میں ING کا اضافہ AM کی وجہ سے ہے۔ اس جملے سے ظاہر ہے کہ جانے کا کام ختم نہیں ہوا، یعنی زمانہ موجود میں یہ کام جاری ہے، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کام بہت دنوں سے جاری ہے۔

اردو جملے میں ”جار رہا ہوں“ فعل ہے۔ اصل اور بنیادی فعل ہے۔ جانا، اس سے جاتا، جاؤ اور گیا وغیرہ بنتے ہیں۔ رہا ہوں قدیم اردو یا معیاری اردو کے روزمرہ کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل جارہا ہوں کر رہا ہوں کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ اس لئے معیاری اردو کے خاص پسند زبان دانوں کے نزدیک میں جارہا ہوں غلط قلمد ہے لیکن اس کے باوجود صحیح جملہ ہے۔ اور انگریزی زبان کے جملے I AM GOING کی درست ترجمانی کر رہا ہے۔ لہذا اس میں اردو اس کے نزدیک غلط

زبان ہوتے ہوئے بھی درست ترجمہ ہے۔ لیکن بہتہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہم اس طرح کرتے "میں جاتا ہوں" اس لئے کہ اردو روزمرہ کے مطابق "میں جاتا ہوں" میں "میں جا رہا ہوں" کا مفہوم شامل ہے اور لفظ رہا کا استعمال بالکل غیر ضروری ہے۔ اور اب انگریزی کے ایک اور جملہ کو پیش نظر رکھتے I GO اس کا ترجمہ ہے "میں جاتا ہوں" اگر اس سے پہلے MAY کا اضافہ کر دیا جائے تو مطلب ہوگا کیا میں جا سکتا ہوں؟ یا کیا میں جاؤں یا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ یا کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ کیا جملہ تو ایک ہے لیکن اس کا ترجمہ مختلف حالات اور سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے مختلف ہوگا۔

اسی طرح ایک جملہ ہے CAN I GO اس کا مطلب بھی وہی ہے جو MAY I GO کا ہے۔ مگر لفظ MAY اور CAN کے معنوں اور محل استعمال میں تھوڑا فرق ہے، اسے پیش نظر رکھنا چاہئے۔

بعض جملوں کا ترجمہ تو بالکل الٹا ہوتا ہے تبھی اس کا سیدھا مفہوم سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی کا جملہ ہے I GIVE EXAMINATION اس کا سیدھا ترجمہ ہوگا میں امتحان دیتا ہوں، لیکن دراصل یہ ترجمہ بالکل الٹا ترجمہ ہے۔ یہاں Give کے معنی دنیا نہیں، لینا ہے۔ اسی طرح Take Examination کا ترجمہ ہونا چاہئے میں امتحان لیتا ہوں، لیکن یہ بھی اس کا الٹا ترجمہ ہے۔ صحیح ترجمہ ہوگا، میں امتحان دیتا ہوں۔ اس لئے کہ یہاں Take کے معنی لینا نہیں بلکہ دینا ہے۔

حسب بالا مثالوں سے ظاہر ہے کہ ترجمہ کاری بہت مشکل ہے بظاہر یہ عمل آسان نظر آتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہو اور جس زبان میں ترجمہ ہو رہا ہو دونوں سے مترجم چاہے اچھی طرح واقف نہ ہو مگر زبانوں کا مزاج شناس ہو اور اچھی سوجھ بوجھ اور تجربہ رکھتا ہو۔ الفاظ اور اس کی نشست و برخاست اور آہنگ سے آشنا ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا

ہے اس زبان سے مترجم اچھی طرح واقف نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس زبان کا اچھا مزاج شناس ہوتا ہے جس میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ یہی صورت میں بھی نتیجہ ٹھیک ہوتا ہے بلکہ اگر مترجم کوئی زبانوں سے اچھی طرف واقف ہے چاہے وہ اس زبان سے اچھی طرح واقف نہ ہو جس میں یا جس سے ترجمہ ہو رہا ہے تو بھی وہ عمدہ ترجمہ کر لیتا ہے۔ اس کی مثال ڈپٹی نذیر احمد کا دو کا رنامہ ہے جسے ”تحریرات ہند“ کا نام دیا گیا ہے۔

جب نذیر احمد نے انڈین چینل کوڈ کا ترجمہ نہایت تحریرات ہند کے نام سے شروع کیا تو انہیں انگریزی زبان سے واقفیت نہ تھی بس شد بد تھی۔ مگر انگریزی، اردو و کشمیری کی مدد سے انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اور جو اصطلاحات ایسا دکی ہیں وہ آج تک لاثانی ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ ترجمہ کے لئے غور و فکر و رکنی زبانوں پر عبور ہونا چاہیے زیر ترجمہ زبان سے کم واقفیت ہو تو بھی آدمی اچھا ترجمہ کر سکتا ہے۔

اب مندرجہ ذیل جملہ کا اردو ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔

I Have to go مجھے جانا ہے، مجھ کو جانا ہے، میں جانے والا ہوں۔

I will have to go مجھے جانا پڑے گا، مجھے جانا ہوگا۔

I had to go مجھے جانا پڑا۔

He had to be killed اسے قتل کر دینا پڑا۔

I have to live مجھے رہنا پڑتا ہے۔

اور اب چند اور جملے ملاحظہ ہوں:-

If Ram comes I should give him a prize اس کا ترجمہ

ہے۔ اگر رام آئے تو میں اسے انعام دوں۔

لیکن اس کا لفظی ترجمہ اس طرح ہوگا ”اگر رام آیا مجھے جسے انعام دینا چاہئے“

مگر یہ ترجمہ درست نہیں ہوگا۔

Were I rich, I should help you اس کا

لفظی (کبھی پرکھی انداز میں) ترجمہ ہونا چاہئے۔ ”اگر میں امیر ہوتا تمہاری مدد کرنی چاہتا تھا۔“ مگر یہ درست ترجمہ نہیں۔ اس کا درست ترجمہ ہے ”اگر میں امیر ہوتا تو تمہاری مدد کروں گا، یا اگر میں امیر ہوتا تو تمہاری مدد کروں۔“

انگریزی جملہ ہے۔

If ram had come, I should have given, him prize
لفظی ترجمہ ہونا چاہئے۔ اگر رام آیا تھا مجھے اسے انعام دینا چاہئے تھا۔ مگر درست ترجمہ ہے۔ اگر رام آیا ہوتا تو میں نے اسے انعام دیا ہوتا۔

انگریزی جملہ ہے :- He may (or might) have gone لفظی
ترجمہ ہے ہو سکتا ہے وہ گیا ہے۔ مگر درست ترجمہ ہے۔ وہ گیا ہوگا۔

انگریزی جملہ ہے :- He must have gone لفظی ترجمہ ہے۔ وہ
ضرور گیا ہو۔ لیکن درست ترجمہ ہے۔ وہ ضرور گیا ہوگا۔

انگریزی جملہ ہے :- You must have read the book لفظی
ترجمہ ہے۔ تم نے ضرور کتاب پڑھی ہے۔ مگر درست ترجمہ ہے۔ تم نے ضرور کتاب
پڑھی ہوگی۔

انگریزی جملہ ہے :- I should have gone there درست ترجمہ
ہے۔ مجھے جانا چاہئے تھا۔

اسی طرح انگریزی جملہ ہے :- Were I a king لفظی ترجمہ ہے۔ میں
راجہ تھا مگر درست ترجمہ ہے۔ اگر میں راجہ ہوتا۔ انگریزی جملے ہیں۔

May I see you

Might I see you

Could I see you

مگر ان کا اردو ترجمہ ہوگا۔ کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں۔ حالانکہ لفظی ترجمہ
ہوگا۔ کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔

I request you to grant me leave

I would request to grant me leave

دونوں کا ترجمہ ہوگا۔ میں آپ سے چھٹی کی منظوری کا خواستگار ہوں۔ جب
لفظی ترجموں میں اختلاف ہوگا اور نکتہ اپن بھی۔

انگریزی جملہ ہے۔ I saw him go or going لفظی ترجمہ ہے میں
نے دیکھا اسے جاتے ہوئے۔ درست ترجمہ ہے۔ میں نے اسے جاتے ہوئے
دیکھا۔ لیکن آخر الذکر کا انگریزی میں ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے: I saw
him when I was going مگر اس کا مفہوم مختلف ہے۔

حسب بالا باتوں سے ظاہر ہے کہ ترجمے کا محض زیر ترجمہ زبان یا جملوں کے
الفاظ کے لغوی یا اصطلاحی معنوں پر ہی انحصار نہیں ہوتا بلکہ و سابق، پس منظر، مزاج
وغیرہ سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس بات کو پیش نظر رکھ کر ہی اچھا اور ”صحیح
مند“ ترجمہ ہو سکتا ہے۔

عام اور کاروباری زبان کا ترجمہ نسبتاً آسان ہوتا ہے مگر علمی زبان کا ترجمہ
مشکل تر ہوتا ہے اور علمی زبان بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ قدرتی علوم، طبیعیات و
حیاتیات کی زبان۔ سماجی علوم یعنی سیاسیات، سماجیات، معاشیات، نفسیات،
لسانیات، صوتیات، جغرافیہ وغیرہ کی زبانیں اور انسانی علوم یعنی فلسفہ، تاریخ، فنون
لطیفہ اور ادبیات کی زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے الگ
کرنے والی بنیادی چیز ہے ان زبانوں میں استعمال ہونے والی اصطلاحیں۔
در اصل علمی زبان (جس میں ادبیات بھی شامل ہیں) میں اصطلاحوں کا استعمال
ناگزیر ہوتا ہے اس لئے کہ اصطلاح معنی کو متعین و محدود انداز میں پیش کرنے کا موثر
ترین ذریعہ ہے۔ اصطلاح کی وجہ سے اختصار اور ایجاز پیدا ہوتا ہے اور معنی بھی نسبتاً
متعین ہو جاتا ہے اور اس سے علمی زبان کی تحریری اور تقریری صورتوں کا استعمال

کرنے والا چاہے بولنے یا لکھنے والا ہو یا سننے والا، ایک خاص طرح سے "شاعر" بننے کا طریقہ ہے جو مہارت سے مختلف معنوں کے حامل ہوتے ہیں۔
 عامی زبان میں ادبیات بھی شامل ہیں لیکن ادبیات میں انشائیہ، فکشن، ناول اور ڈرامے (یعنی افعال کا بیان) کا ترجمہ قدرتی مضمون کے ترجمے کی بہ نسبت آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔

وہ حصہ آسان ہے جہاں معنی کی سطح اکہری ہے جہاں "منہاں ترجمہ" انتہائی منطقی ترتیب یا موزوں ترین الفاظ کی قید سے وابستہ نہیں ہے، لیکن وہ حصہ جہاں خیال کی کارفرمائی ہے۔ رمز دایما، استعارے، تشبیہ کا استعمال اور تلمیح سے استفادہ کیا گیا ہے۔ تاریخی حوالوں اور اشاروں اور کنایوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ کوئی معنی دہانی ہے یعنی ماورائے سخن بھی کوئی بات ہے اور لفظ گنجینہ معنی کا طلسم ہے۔ وہاں ادبیات کا ترجمہ مشکل تر ہوتا ہے اس لئے کہ بعض اوقات الفاظ ہیرے کی طرح شیر پھوہر زندگی کی طرح ہزار رنگ ہوتے ہیں جن کو گرفت میں لانا مشکل ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایہام یا ذومعنی الفاظ کا جب استعمال ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے حصے کا ترجمہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً سرواٹرا سکاٹ کے ڈرامہ "آئیون ہو" کے مندرجہ ذیل حصے کا ترجمہ ملاحظہ ہو

"وہ دیکھو دولت مند یہودی ان مجلس کثوں سے جگہ کے لئے دھکم دھکا کر رہا ہے جن کے خستہ ابادوں کی جیبوں میں ایک کراس (سکہ) بھی نہیں جو ابلیس کو وہاں ناپختہ سے روک دے۔"

کراس سکے کا نام بھی ہے اور نشان مقدس (صلیب) بھی جسے دیکھ کر ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ اور ابلیس کا ویرانے میں قیام ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں اس کے مین سطور میں ہیں۔ ترجمہ میں ان کا دھیان رہنا چاہیے۔

دراصل کاروباری زبان یا گفتگو یا خط و کتابت، خبر یا رپورٹنگ کا مقصد بالعموم یہی ہوتا ہے کہ حقیقی مفہوم ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہو جائے۔ بالعموم

سیدھے سادے خیالات اور فوری مطالب کو سامنے لے کر ان کی پیشکش ہی مقصد ہے۔
کا نصب العین ہوتی ہے۔

جب کہ علمی زبان زیادہ منطقی اور درست تر ہوتی ہے لیکن اس کی ترسیل یا انتقال کا کام دوسری زبان میں اس لئے مشکل ہے کہ ہر زبان کی اصطلاحات اپنی انفرادیت رکھتی ہیں اور اس لئے ایک اصطلاح کا دوسری اصطلاح میں ترجمہ درست دشوار ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر انگریزی سے اردو یا ہندوستان کی دوسری زبانوں میں ترجمہ اس لئے دشوار تر ہے کہ انگریزی ان سکوں کی زبان ہے جہاں کا جغرافیہ ہندوستان کے جغرافیہ سے بہت مختلف ہے بلکہ متضاد ہے اور خود انگریزی اصطلاحات سازی میں اٹالوی یا یونانی غلطیات کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس لئے بھی کہ زیادہ تر اصطلاحات اس نظام یا حقیقت یا دریافت یا انکشاف کا اشاریہ ہوتے ہیں جو انگریزوں نے معلوم یا وضع کئے ہیں۔ بعض اوقات مفروضات اور مجر، تصورات کو اصطلاح بند کیا جاتا ہے، ایسی صورت میں ترجمہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔

ترجمہ اور لفظ کاری

عصری علوم میں تیز رفتاری سے اضافہ کی وجہ سے ترجمے کی افادیت دو چند ہو گئی ہے۔ ترجمہ کاری کے نئے اصطلاح سازی اور نئے الفاظ بنانے کی ضرورت بھی ناگزیر ہے۔ لہذا لفظ کاری کے تعلق سے چند اصولی باتیں پیش خدمت ہیں۔ گردش زمانہ کے ساتھ الفاظ تغیر و تبدل کا شکار ہوتے ہیں۔ فنا ہوتے ہیں اور جنم لیتے ہیں۔ ان کے پہلو بہ پہلو ضرورت اس کی متقاضی ہوتی ہے کہ نئے لفظ، نئی ترکیبیں اور نئی اصطلاحات بنائی جائیں۔

ادب اور فن کے ماہر زیادہ تر غیر شعوری طور پر نئے لفظ، نئی ترکیبیں اور اصطلاحات تراشتے ہیں۔

ان کے علاوہ علمی کام کرنے والوں اور بالخصوص علمی تصنیف و تالیف یا ترجمہ کے پیشے میں مصروف لوگوں کو شعوری طور پر نئے لفظ، نئی ترکیبیں اور نئی اصطلاحات بنانے (گھڑنے) کی ضرورت پڑتی ہے یہ لفظ تراشی کبھی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر اور کبھی بے اصولے پن سے کی جاتی ہے۔

پیش نظر مضمون میں کوشش کی گئی ہے کہ نئے لفظ، نئی ترکیبیں اور نئے اصطلاحات بنانے کے چند اصولوں سے بحث کی جائے تاکہ علمی تصنیف و تالیف (ترجمہ) میں مصروف لوگوں کو اپنے کام میں مدد مل سکے۔

اردو قواعد کے مطابق مندرجہ ذیل اصولوں کے تحت نئے لفظ بنائے جاتے

ہیں۔

اصول نمبر 1۔ کسی لفظ سے پہلے کوئی تعلق لفظ کا کر جو نیا لفظ (اسم صفت) پہلے
رایا جاتا ہے اسے سابقہ کہتے ہیں۔ مثلاً۔

از۔ لگا کر۔ از۔ حد

بر۔ لگا کر۔ بر۔ وقت۔ بر وقت

با۔ لگا کر۔ با۔ اثر۔ با اثر

بے۔ لگا کر۔ بے۔ حساب۔ بے حساب

پہ۔ لگا کر۔ پہ۔ حال۔ پہ حال

سخت۔ لگا کر۔ سخت۔ جان۔ سخت جان

کم۔ لگا کر۔ کم۔ بخت۔ کم بخت

ایک۔ دو تین یا اسی طرح کا کوئی لفظ لگا کر

مثلاً۔ یک۔ لخت۔ یک لخت

۔ دو + دل = دو دل

تین کا مخفف تی۔ رنگ۔ ترنگ

چار کا مخفف چ۔ رنگ۔ چرنگ

مثلاً سہ + رنگ = سہ رنگ

صد + رنگ = صد رنگ

دو۔ نیم۔ دو نیم

یک۔ رنگ۔ یک رنگ

ازیں قبیل۔

بلند لگا کر۔ بلند + نظر = بلند نظر

تر۔ لگا کر۔ تر + دماغ = تردماغ

خوب۔ لگا کر۔ خوب۔ رو = خوب رو

پس۔ کا کر۔ مثلاً۔ ہاڑ۔ پس۔ ہاڑ پس
 پرست۔ کا کر۔ مثلاً۔ صورت۔ پرست۔ صورت پرست
 پرور۔ کا کر۔ مثلاً۔ بندہ۔ پرور۔ بندہ پرور
 پسند۔ کا کر۔ مثلاً۔ دل۔ پسند۔ دل پسند
 پیش۔ کا کر۔ مثلاً۔ سبز۔ پیش۔ سبز پیش
 تر۔ کا کر۔ مثلاً۔ کم۔ تر۔ کم تر
 تراش۔ کا کر۔ مثلاً۔ قلم۔ تراش۔ قلم تراش
 جو۔ کا کر۔ مثلاً۔ جنگ۔ جو۔ جنگ جو
 چہ۔ کا کر۔ مثلاً۔ صندوق۔ چہ۔ صندوق
 چین۔ کا کر۔ مثلاً۔ گل۔ چین۔ گل چین
 خوار۔ لگا کر۔ مثلاً۔ نمک۔ خوار۔ نمک خوار
 خواہ۔ لگا کر۔ مثلاً۔ خاطر۔ خواہ۔ خاطر خواہ
 دار۔ لگا کر۔ مثلاً۔ تحصیل۔ دار۔ تحصیلدار
 الف اور ت۔ لگا کر۔ مثلاً۔ معدوم۔ ات۔ معلومات
 الف اور ر۔ لگا کر۔ مثلاً۔ رفت۔ ار۔ رفتار
 الف اور را۔ لگا کر۔ مثلاً۔ جہاں۔ آرا۔ جہاں آرا
 آزا۔ لگا کر۔ مثلاً۔ قسمت۔ آزا۔ قسمت آزا
 افزا۔ لگا کر۔ مثلاً۔ روح۔ افزا۔ روح افزا
 اک۔ کا کر۔ مثلاً۔ پوس۔ اک۔ پوساک
 آلود۔ لگا کر۔ مثلاً۔ خون۔ آلود۔ خون آلود
 آمیز۔ لگا کر۔ مثلاً۔ درد۔ آمیز۔ درد آمیز
 انداز۔ لگا کر۔ مثلاً۔ خصل۔ انداز۔ خصل انداز
 اندیش۔ لگا کر۔ مثلاً۔ دور۔ اندیش۔ دور اندیش

انگیز - لگا کر - مثلاً - رو - نگیز - رو - انگیز

از - لگا کر - مثلاً - مر - ان - مر - ان

انی - لگا کر - مثلاً - روح - ان - روح - ان

آور - لگا کر - مثلاً - زور - اور - زور اور

بار - لگا کر - مثلاً - گراں - بار - گراں

باز - لگا کر - مثلاً - آتش - بار = گراں بار

بان - لگا کر - مثلاً - اتھ - بان = اتھ

وان - لگا کر - مثلاً - اتھ - وان - اتھ وان

بخش - لگا کر - مثلاً - صحت - بخش - صحت بخش

دان - لگا کر - مثلاً - قدر - دان = قدر دان

دان - لگا کر - مثلاً - عطر - دان = عطر دان

راں - لگا کر - مثلاً - حکم - ران = حکمران

رساں - لگا کر - مثلاً - خبر - رساں = خبر رساں

رو/روں - لگا کر - مثلاً - گرم - رو - گرم رو

زادہ - لگا کر - مثلاً - امیر - زادہ - امیر زادہ

زن - لگا کر - مثلاً - تیغ - زن - تیغ زن

سار - لگا کر - مثلاً - خاک - سار = خاک سار

ساز - لگا کر - مثلاً - جلد - ساز = جلد ساز

ستان - لگا کر - مثلاً - ہند - ستان - ہند ستان

سرا - لگا کر - مثلاً - نغمہ - سرا - نغمہ سرا

شمن - لگا کر - مثلاً - ہمت - شمن - ہمت شمن

شناس - لگا کر - مثلاً - رمز - شناس = رمز شناس

طلب - لگا کر - مثلاً - آرام - طلب = آرام طلب

فرما۔ لگا کر۔ مثلاً۔ گرم۔ گرم۔ گرم فرما
 افزا۔ لگا کر۔ مثلاً۔ راحت۔ فزا۔ راحت فزا
 فزا۔ لگا کر۔ مثلاً۔ راحت۔ فزا۔ راحت فزا
 فہم۔ لگا کر۔ مثلاً۔ تہ۔ فہم۔ تہ فہم
 کار۔ لگا کر۔ مثلاً۔ پیش۔ کار۔ پیش کار
 کش۔ لگا کر۔ مثلاً۔ جٹا۔ کش۔ جٹا کش
 کش۔ لگا کر۔ مثلاً۔ خود۔ کش۔ خود کش
 گار۔ لگا کر۔ مثلاً۔ طب۔ گار۔ طب گار
 گر۔ لگا کر۔ مثلاً۔ بازی۔ گر۔ بازی گر
 گرد۔ لگا کر۔ مثلاً۔ آورد۔ گرد۔ آورد گرد
 گو۔ لگا کر۔ مثلاً۔ حق۔ گو۔ حق گو
 گری۔ لگا کر۔ مثلاً۔ باورچی۔ گری۔ باورچی گری
 گیر۔ لگا کر۔ مثلاً۔ جہاں۔ گیر۔ جہاں گیر
 مال۔ لگا کر۔ مثلاً۔ پا۔ مال۔ پا مال
 مند۔ لگا کر۔ مثلاً۔ حاجت۔ مند۔ حاجت مند
 ناک۔ لگا کر۔ مثلاً۔ غضب۔ ناک۔ غضب ناک
 ندو۔ لگا کر۔ مثلاً۔ چر۔ ندو۔ چر ندو
 نشین۔ لگا کر۔ مثلاً۔ خاک۔ نشین۔ خاک نشین
 نگار۔ لگا کر۔ مثلاً۔ نامہ۔ نگار۔ نامہ نگار
 نما۔ لگا کر۔ مثلاً۔ خوش۔ نما۔ خوش نما
 نواز۔ لگا کر۔ مثلاً۔ بندو۔ نواز۔ بندو نواز
 وار۔ لگا کر۔ مثلاً۔ قصور۔ وار۔ قصور وار
 ور۔ لگا کر۔ مثلاً۔ جان۔ ور۔ جان ور

۱۔ لگا کر۔ مثلاً۔ دست + ہ = دستہ

یاب۔ لگا کر۔ مثلاً۔ نظر۔ یات۔ نظریات

یت۔ لگا کر۔ مثلاً۔ آدم + یت = آدمیت

ین۔ لگا کر۔ مثلاً۔ شوق۔ ین = شوقین

ینہ۔ لگا کر۔ مثلاً۔ دیر + ینہ = دیرینہ

یہ۔ لگا کر۔ مثلاً۔ جبر + یہ = جبریہ

مترجم کو مندرجہ ذیل حقائق پر بھی نظر رکھنی چاہئے۔

۱۔ زبانیں علم سے زیادہ عوام بناتے ہیں۔ علم اس کے قواعد معین کرتے ہیں۔
واحد کو جمع نہ کر کو مؤنث اور اس کے برعکس کرنے میں عوام ہی پیش پیش رہتے ہیں۔
یہاں تک کہ رفتہ رفتہ پرانے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور نئے در آتے ہیں مثلاً
”ریزگاری“ کی جگہ اب ”کھلا“ یا ”چلر“ بولا جاتا ہے۔

۲۔ پٹھان کی زبان سے ”ح“ اور ترک کی زبان سے ”خ“ نہیں نکلتا۔ یہ احمد
کو احمد اور وہ خانم کو خانم کہتا ہے۔

اس طرح انگریز کے منہ سے خ نکلتا اور فرانسیسی کی زبان سے ٹ نکلتا ناممکن سا
ہے۔

۳۔ لفظ۔ تسلی۔ (پنجابیوں کے لئے) سیری، اطمینان، سکون اور اس کے علاوہ
بھی کئی معنوں کا حامل ہے۔

۴۔ آگرے اور دہلی میں اصل لفظ کے پہلے حروف کو عموماً ”ے“ بدل دیتے
ہیں مثلاً۔ روٹی۔ شوٹی۔ گاڑی۔ واڑی۔ مگر پنجاب میں۔ روٹی۔ شوٹی۔ گاڑی۔
شاڑی۔

۵۔ بعض الفاظ کے معانی علاقائی اعتبار سے بدل جاتے ہیں مثلاً لفظ ”ساتھ“
پنجاب میں برابر کے معنوں میں بولتے ہیں۔ فلاں صاحب ساتھ والے کمرے میں
ہیں۔ دکن میں ”جار ہا ہوں“ یا ”جاتا ہوں“ کی جگہ ”جا کے آیا“ کا استعمال ہوتا ہے

”اور سربراہی“ کا لفظ ”فرابی“ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

6۔ دوسری زبانوں کے اثرات بھی اپنا کام کرتے ہیں مثلاً ”دو میہ بڑا چھا دوست ہے۔“ انگریزی ترجمہ ہے اردو میں اس کی جگہ ”دو میہ اگھرا دوست ہے یا جگری دوست ہے بولنا چاہئے۔ مگر اب بڑا اچھا دوست کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔
 خلیج بنگال، ملایا برما اور وہاں سے مشرقی بنگال نوآبادی اور چٹا گام کے شہروں اور دیہات میں عربوں کی آمد کے بہت سے آثار و علامات آج بھی پائے جاتے ہیں۔

بنگالی کو دا۔ قدح کی مسخ صورت اور تیاحت۔ تفاوت کی صورت ہے۔
 کتھائے۔ کجائے سے بنا ہے۔ بوشن۔ بہ نشیں۔ ہے۔ مین اناس۔ اناس ہے۔

ناریل۔ نارجیل ہے۔ اور نارجیل خود ناریل کا معرب ہے۔

بلہ گلا۔ حملہ اور غل ہے۔

موجم دار۔ معظم دار

کھند کور۔ خوند گار

کار پھورما۔ کار فرما

جامہ۔ لباس

درکار۔ ضرورت

کوکا۔ بردار خورد۔ ترکی دودھ شریک بھائی

کا کا۔ چچا۔ پشتویا افغانی ہے معانی باپ کا بڑا بھائی پنجابی میں بڑا کا ہے۔

چا کر۔ فارسی ہے

لالہ۔ پشتو۔ بڑا بھائی

بٹھلی میں۔ چالیس فیصدی عربی فارسی الفاظ ہیں۔

بنگہ میں سچے کوئیں سے بدل دیتے ہیں۔ چانگام۔ شام

اس میں بہار بنگال میں آنکھ کھل گئی کہ جہہ خندانہ کھل گئی کہتے ہیں۔

مہاراشٹر میں گند کا مطلب جرم ہے

تمہارا نہیں گئے تھنا؟ بہار کا مخصوص طرز کلام ہے۔ اس طرح بہار میں ”یہ“ کا طرز استعمال بھی عجیب ہے مثلاً ثار صاحب شریف صاحب کے ”یہ“ میں اسی طرح بہار میں مہب۔ بدو کو بحال۔ تقرری کو۔ فرصت۔ رخصت کو کہتے ہیں اسی طرح بہار میں ”ہم“ کے ساتھ ”میں“ کا استعمال عیب نہیں طرز تکلم ہے مثلاً ”ہم نے کہہ دیا تھا کہ میں بازار نہ جاؤں گا۔“ مشرقی یورپی والے، جن میں الہ آباد، مسوہ اور کان پور کے اضلاع شامل ہیں بہار کے ہم نوا ہیں۔ وہاں اتنا کا مطلب ہے اتنا ذرا سا

’اتنا کا مطلب ہے اتنا سارا

ہے ہی یوپی میں ہٹی ہے۔

بہار کا ٹروا۔ یوپی کا چر پر ہے

دکن، برار ملک متوسط میں خ۔ اور قاف کا بول چال میں امتیاز نہیں ملتا۔ سی پی اور برار کی اردو میں بڑے بھیا گئے اور بڑی بھیا بی گئے بولتے ہیں اصل فعل کے ساتھ ایک اور فعل بھی بسا اوقات ہوتا ہے اسے انگریزی میں اوگٹر لری عربی میں فعل ناقص اور اردو میں امدادی فعل کہتے ہیں۔ ”مددگار فعل“ فقرے کے اصل فعل کا زمانہ متعین کرتا ہے۔ ”مثلاً بڑے بھیا بلار ہے ہیں“ بلار ہا فعل ہے۔ ”ہیں“ امدادی فعل برار اور سی پی میں کہتے ہیں۔

”ارے ہنڈیا میں نمک ڈالے کیا“ اور آئیے ہم آپ کو اپنا مکان بتائیں۔

الف ب و اور ان کا بدل (زبر) (زیر) (پیش)

متہم کو اس اصول پر بھی دھیان رکھنا چاہئے کہ۔ الف اور بائے ہوز (و) پر ختم ہونے والے الفاظ جب تصریفی حالت میں استعمال ہوں۔ یعنی جب اس صورت کے الفاظ ”میں“، ”پر“، ”تک“ سے ”نے“ ”کو“ یعنی حروف جار سے پہلے آئیں تو الف۔ یا بائے ہوز کو تختانی (ے) سے بدل دیتے ہیں۔ مثلاً۔

وہ گھوڑا پر سوار جا رہا تھا۔ غلط ہے۔

گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ صحیح ہے

ہمارے محلے کا آدمی۔ غلط ہے

ہمارے محلے کا آدمی۔ صحیح ہے۔

”ترجمہ کا فن“ غلط ہے۔ ”ترجمے کا فن“ درست ہے۔

عربی نحو میں آنحضرت ابواب، گویا الفاظ وضع کرنے کے آٹھ سانچے ہیں۔ ہر باب سانچے بھی ہے اور کوئی بھی، ان ابواب سے واقفیت، لسانی لیاقت و بصیرت میں متعديہ اضافہ کرتی ہے۔

ان میں ایک باب استفعال بھی ہے، اس کے الفاظ اردو میں بہت رائج ہیں مگر اس کی خاصیت سے بہت سے پڑھے لکھے بھی ناواقف ہیں۔ اس کے پانچ خواص میں سے ایک خاصیت ”طلب“ بھی ہے۔ مثلاً فائدہ جب اس باب میں لیا جائے گا تو ”استفادہ“ ہو جائے گا اور مدد، ”استمداد“ اور معنی فائدہ پہنچا دینا اور مدد چاہنا ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ استفادہ حاصل کیا اور استمداد چاہی تو یہ غلط ہوگا۔ استفادہ میں حاصل کرنے اور استمداد میں چاہنے کا مفہوم باب استفعال میں آنے کی وجہ سے موجود ہے۔ اس لیے استفادہ کیا اور استمداد کی“ لکھنا چاہئے۔

انس اور انسیت: انسیت غلط ہے مگر سوائے اتفاق سے عام طور پر بولا جاتا ہے۔ یہ غلطی عالم اللسان کے مشہور مسئلے تشکیل بالتمثیل کے تحت ظہور میں آئی ہے۔

اسم صفت بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسم میں ”یت“ کا اضافہ کر دیا جائے۔ جیسے آدمی سے آدمیت، فارسی سے فارسیت، اصلی سے اصلیت۔ ان تینوں موقعوں پر یائے تحتانی لفظ میں پہلے سے موجود ہے یعنی یہ کہ ”یت“ کا اضافہ آدمی، فارسی، اصلی میں کیا گیا ہے نہ کہ آدم، فارس، اور اصل میں۔ اس طرح صفت بن جانے کے بعد یائے تحتانی نے مشدد صورت اختیار کر لی۔

لیکن جو لفظ خود ہی اسم صفت ہو اس میں "یت" کا اضافہ اس لفظ کو الٰہی بنادے گا۔ "اس" خود اسم صفت ہے اس لیے اس میں کسی خارجی اضافے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ آدمی، فاری، اصلی اور بہت سے دوسرے الفاظ کا جو صفات ہیں اسم صفت "یت" کے اضافہ سے بنایا گیا ہے اس لیے مماثلت کا فطری میلان اس میں بھی "یت" کے اضافے کی غیر شعوری ترغیب دیتا ہے۔ اور چونکہ عام بولنے والے لغت اور ان کی استعمال اور معنی کے رموز سے نا بلد ہے اس لیے بہت جلد بھٹک جاتے ہیں۔

مذکورہ اصول کے تحت "عریانیت" بھی غلط ہے۔ عریانی خود اسم صفت ہے اور اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں جو مفہوم عریانیت سے ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ وہ عریانی سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کی تشکیل اس طور پر ہے کہ عریاں میں جو خود صفت ہے یاے تختانی کا اضافہ کر کے عریانی اسم صفت بنالیا گیا ہے۔ مگر اب غلط ہونے کے باوجود اس لفظ کا دھڑلے سے استعمال ہوتا۔ اس سے یہ درست ہو گیا ہے۔

کسی زبان میں ایک معنی کے دو لفظ نہیں ہیں جب ایک ہی معنی کے دو لفظ سامنے آئیں تو یقین کر لینا چاہئے کہ ان کے مفاہیم میں ہلکے اختلاف ضرور ہیں۔ "آرزو اور تمنا، حسرت اور ارمان، زلف، گیسو اور کاکل بظاہر ایک معنی کے لفظ سمجھے جاتے ہیں مگر ان میں فرق ہے۔ اسی طرح "غرور" اور "غرہ" میں فرق ہے۔ اسی طرح "زیادہ" اور "زائد" میں فرق ہے۔ دراصل "زیادہ" "کم" کی ضد ہے اور "زائد" معین اور مقررہ سے زیادہ کی۔ انگریزی میں زیادہ کے لیے More آتا ہے اور زائد کے لیے ایڈیشنل۔

کھانے والا، دیکھنے والا اور سونے والا اور اسی قبیل کے دوسرے اسمائے فاعل فارسی قاعدے سے فاعل اسماء مجہذہ ذیل طریقے سے بولنا غلط ہے۔

(۱) بھائی کھانے والا تیل دیدو۔ (صحیح ہے۔ کھانے کا تیل دے دو)

(۲) سون پور کا میدہ تو دیکھنے والا ہے۔ (صحیح ہے دیکھنے لائق یا دیکھنے کا ہے)
(۳) ڈاکٹر صاحب نے سونے والے مسکچر دیا تو غیندا آئی۔ (درست ہوگا۔ سونے کا مسکچر دیا۔ یا سونے کے لئے مسکچر دیا۔

نظر اور نظریہ: نظر بہ معنی خیال مثلاً آپ کس نظر سے یہ کہہ رہے ہیں۔ نظریہ بہ معنی ہائی پوتھیسس یا تھیوری مثلاً ڈارون کا نظریہ کیا ہے۔ اسی طرح نظریہ اور نظری میں فرق ہے۔

ترجینی میں جو گنگا، جمن کے سنگم پر ہے گنگا اور جمن کے پانی کے رنگ سے مختلف رنگ کا پانی نظر آتا ہے اسے روایت کے مطابق تیسرا دریا سمجھا جاتا ہے اس کا نام ترجینی ہے ترنسکرت ہے بہ معنی تین اور جینی عربی ہے۔

جس طرح دکن اور مدھیہ پردیش میں رخصت چاہتا ہوں یا اجازت چاہتا ہوں کی جگہ ”حاضر ہوتا ہوں“ استعمال ہوتا ہے اسی طرح کراچی میں اب اٹھانے کے معنی بدل گئے ہیں اٹھانا بہ معنی ”بٹھانا“ استعمال ہو رہا ہے۔

مثلاً ”میں بیس سے زیادہ سواری نہ اٹھاؤں گا۔“ اسی طرح ”کاٹنا“ موڑنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ☆☆☆

قومی اردو کنسل اور اصطلاح سازی

ترقی اردو بیورو (NCPUL) نے اردو کے فروغ کے لیے جو ہمہ جہت اقدامات کیے ہیں ان میں مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات سازی کا کام بھی شامل ہے۔ ابھی تک (۱) بشریات، (۲) نباتات، (۳) کیمیا، (۴) معاشیات، (۵) تاریخ، (۶) سیاسیات، (۷) لسانیات، (۸) فلسفہ، (۹) نفسیات، (۱۰) تعلیم، (۱۱) حیوانات، (۱۲) ریاضیات، (۱۳) انتظامیہ، و (۱۴) کامرس اور جغرافیہ کی فرہنگیں مکمل ہو چکی ہیں۔

زراعت، انجینئرنگ، جمادات، قانون، لائبریری سائنس اعداد و شمار، طب، صحافت، تریل عامہ، کمپیوٹر سائنس اور پروگرامنگ کی اصطلاحی فرہنگیں تیاری کے مختلف مراحل میں ہیں۔

قومی اردو کونسل کی اصطلاحات سائنٹفک انداز فکر کی حامل ہیں اور ملک بھر کے منفرد اور بیوروکریٹک ماہرین کی برسوں کی فکر و کاوش کا نتیجہ ہیں۔

اصطلاح سازی کی تاریخ میں بیورو کے کارنامے کا اچھی طرح اندازہ لگانے کے لیے اصطلاح سازی کے تاریخی پس منظر کا اجمالی جائزہ اور سابقہ اصطلاحات سے بیورو کی اصطلاحات کا تقابل مفید مطلب ہے۔

سینٹ جارج کالج مدراس، دلی کالج، سرسید کی سائنٹفک سوسائٹی، دارالترجمہ عثمانیہ اور شمس لامرا کا دارالترجمہ وغیرہ نے اصطلاح سازی کے شعبے میں پیش رفت

کی اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف علاقوں مثلاً مہاراشٹر، ہمدت اور بہار وغیرہ میں کئی ایسے ادارے قائم ہوئے جن میں ترجمے کا کام بڑے پیمانے پر شروع ہوا اسی طرح کا ایک ادارہ سائنٹفک سوسائٹی مظفر پور بہار میں تھا۔ جہاں 1841 میں ترجمے کا معاوضہ اتنا زیادہ تھا کہ لوگ ذوق و شوق سے ترجمہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں مترجم کے لیے کم سے کم تنخواہ ماہانہ 300 روپے تھی تقسیم ملک کے بعد پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر اصطلاح سازی کا کام ہوا۔

اصطلاح سازی کے لیے وحید الدین سلیم پانی نے باقاعدہ کتاب (وضع اصطلاحات) لکھی تھی ان کے اصول بہتر تھے لیکن کئی دہائیوں کی کاوش کے بعد اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ بعض انگریزی اصطلاحات جو بوٹے میں سہل ہیں اردو میں جوں کی توں لے لی جائیں۔ جب کہ وحید الدین صاحب انگریزی اصطلاحات کو برقرار رکھنے کے سخت خلاف تھے۔

وحید الدین سلیم پانی جی نے جو اصول متعین کیے تھے ان سے بالعموم اردو کے وہ لوگ واقف ہیں جن کو اصطلاح سازی کے علم سے دلچسپی ہے۔ لہذا ان اصولوں کا ذکر کیے بغیر چند سطروں میں پاکستان میں اصطلاح سازی کے اصولوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کراچی نے جو اصول وضع اصطلاحات مقرر کیے ہیں ان پر بالعموم متقدمین اور متاخرین دونوں کا اتفاق رہا ہے۔ یعنی

(۱) بین القوامی اصطلاحات کا جو دنیا کی تمام زبانوں میں یکجہ استعمال ہو رہی ہیں ترجمہ نہ کیا جائے۔

مثلاً کیمیا میں عنصر کی علامتوں کو حسب حال رہنے دیا جائے، آکسیجن کے لیے (O) نائٹروجن کے لیے (N) اور یورینیم کے لیے (U) وغیرہ۔ حیوانیات میں Order (فیصد) Genera (جنس) اور Species (نوع) کے لاطینی ناموں کا ترجمہ نہیں کیا جائے مثلاً معمولی مکھی کا اصطلاحی لاطینی نام Musca domestica ہے، اردو میں بھی اس کو مسکاؤ و مسٹیکا ہی کہیں گے۔ اسی طرح گلاب کے پھول کو روزار

نذیر کا اور نیم کے درخت کو ایزاؤ کا انڈیا کہا جائے۔

(۲) اشیا اور ادویات کے ناموں کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلاً پنسمیں، گلوکوز وغیرہ قائم رہیں گے۔ جدید معاصر کے ناموں کا ترجمہ نہ کیا جائے اور مرکبات کے انگریزی نام بھی برقرار رکھے جائیں

(۳) جن مرکبات کے نام پہلے سے موجود ہیں وہ بھی برقرار رہیں گے مثلاً Iron کے لیے اردو میں اباقائم رہے گا لیکن Ferroas Sulphate کو اردو میں فیرس سلفٹ اور مہ زبان میں سہر تو تیا کہیں گے Sodium کو اردو میں سوڈیم کہیں گے اور Sodium Chloride کو اصطلاحاً سوڈیم کلورائیڈ اور مہ زبان میں معمولی نمک کہیں گے۔

(۴) ریاضیات میں علامتوں اور ترقیمات کو بدلا نہیں جائے گا، بین الاقوامی ملا متیں قائم رہیں گی۔

(۵) بقیہ تمام اصطلاحوں کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ (الف) اصطلاح زبان اور فن کے لحاظ سے موزوں ہو، مختصر ہو، اور حتیٰ اوسع اپنے معنی کے کل یا جز کی اس سے نمائندگی ہو۔

(ب) اصلاح سازی میں عربی، فارسی، ترکی، ہندوستانی، سنسکرت اور ان تمام زبانوں سے مدد لی جائے جو ہماری زبان کا جزو ہیں۔

(ج) ان بیرونی الفاظ کو بھی استعمال کیا جائے جو اردو زبان کے مزاج کے مطابق ہوں۔

(د) جو اصطلاحیں قدیم سے رائج ہیں، مفید اور موزوں ہیں برقرار ہیں۔

(ه) اس سے افعال بلا تکلیف بنائے جائیں۔

(و) ضرورت ہو تو ہندوستانی الفاظ کے ساتھ عربی فارسی کا جوڑا اور سہجے لائق لگائے جائیں۔

(ز) اردو اصطلاحات سازی میں ایک اصول بن گیا ہے Meter کے لیے

پہلے Scope کے لیے Graph کے لیے Logy کے لیے یا Old کے لیے "سہ" Ferous کے لیے بردار Genous کے لیے زاد وغیرہ استعمال ہو رہا ہے اس کی پابندی کی جائے۔

ترقی اردو بیورو نے اصطلاح سازی کے لیے حسب ذیل رہنما اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے۔

(۱) ایسی اصطلاحوں کو ترجیح دی جائے جو مروج یا مقبول ہو چکی ہیں چاہے اس میں کوئی سہانی یا معنوی سقم ہی کیوں نہ ہو۔

(۲) اگر کوئی اصطلاح ایک سے زائد معنوں میں مستعمل ہے تو ایسی صورت میں اس کے مختلف معنائیم کو علیحدہ علیحدہ الفاظ / اصطلاح سے واضح کیا جانا چاہئے۔

(۳) اصطلاحوں اور عام الفاظ میں فرق کیا جانا چاہئے۔ عام الفاظ کو فرہنگ میں شامل نہیں کیا جانا چاہئے۔

(۴) کون سا لفظ اصطلاح ہے اور کون سا محض ایک عام لفظ اس کا فیصلہ مضمون کے ماہرین کی رائے اور حسب ضرورت معیاری انگریزی لغات کی مدد سے کیا جانا چاہئے۔ اگر ایسی لغت میں کسی لفظ کے کوئی خاص معنی یہ کہہ کر دیے گئے ہیں کہ یہ معنی کسی فن یا کسی علم سے مخصوص ہیں تو اس فن یا علم کے مقاصد کے لیے اس لفظ کو اصطلاح تصور کیا جائے۔

جہاں تک ہو سکے، اصطلاح یک لفظی ہوں، ناگزیر صورتوں میں یہ دو لفظی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسی اصطلاحیں کم سے کم وضع کی جائیں جو دو سے زائد الفاظ پر مشتمل ہوں۔

(۵) جہاں تک ممکن ہو سکے ایک اصطلاح کا ایک ہی اردو متبادل دیا جائے۔ بشرطیکہ وہ اصول نمبر ۲ کے ذیل میں نہ آتا ہو۔

(د) ہندی اصطلاحوں کے اختیار کرنے کو (اگر ایسی اصطلاحیں اردو میں با آسانی تلفظ اور تحریر کی جاسکتی ہوں) عربی اصطلاحوں کے اختیار کرنے پر ترجیح دی جائے۔

جائے۔

- (۶) اگر کسی اصطلاح کو ایک سے زائد الفاظ کے ذریعہ ادا کرنے کی ضرورت پیش آئے تو حسب ذیل ترکیبات کو نیچے دی ہوئی ترتیب سے ترجیح دی جائے۔
- (۱) وہ ترکیبات جن میں اضافت یا حرف ربط و جار قسم کی علامتیں نہ ہوں۔
- (ج) وہ ترکیبات جن میں کا، کی، کے وغیرہ استعمال کیے گئے ہوں۔
- (۹) اگر کوئی اصطلاح ایک سے زائد علم یا فن میں مشترک ہے اور ان سب مفہوم و فنون میں ایک ہی مفہوم میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کا اردو متبادل بھی ہر جہہ ایک ہی رکھا جائے۔

(۱۰) الفاظ کو وضع کرنے کے اصولوں میں اتنی کشادہ دلی ہونی چاہیے کہ ہندی، عربی، فارسی یا عربی فارسی۔ یا فارسی عربی اور پراکرت ترکیبیں بھی قابل قبول ٹھہریں۔

- (۱۱) اگر کوئی انگریزی اصطلاح مروج ہو اور عام فہم ہو تو اسے برقرار رکھا جائے ایسی عام فہم اصطلاحوں کے لیے اردو متبادل بنانے یا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔
- (۱۲) اعلام کو ایسا ہی لکھا جائے جیسے کہ وہ اردو میں مقبول ہو چکے ہیں۔ البتہ ایسے اعلام جو ابھی مقبول نہیں ہوئے ان کو اردو تہجی کے حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے ممکن صحت کے ساتھ لکھا جائے۔

(۱۳) اگر کوئی علم کسی اصطلاح کا حصہ بن چکا ہے تو اس علم کا اصول نمبر ۱۲ کی روشنی میں اردو ترجمہ کیا جانا چاہئے۔

علمی کتابوں کا ترجمہ کرتے وقت جن اصطلاحات کا انگریزی کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے ان کے لیے کوئی ایک ہی متبادل مقرر کرنا مشکل ہے اس لیے کہ الفاظ اگر سیاق کے مطابق نہ ہوں تو جملہ چاہے قواعد اور لغت کی رو سے درست ہو مگر روزمرہ محاورے یا جمالیاتی تقاضوں کے مغائر ہو سکتا ہے لہذا مترجم کو موقع محل کا بھی دھیان رکھنا چاہئے۔

جہاں تک اصطلاحات کو بطور غنت استعمال کرنے کا سوال ہے کوئی بھی فرد جو کسی انگریزی اصطلاح کا اردو متبادل تلاش کرنا چاہتا ہے۔ فرہنگ اصطلاحات سے اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن مترجم کی دشواری یہ ہے کہ اسے اس اصطلاح کو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے اور جملوں کا ماحول بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ ہذا مترجم کو اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔

ایک خاص بات جس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انگریزی اصطلاح سے زیادہ سے زیادہ متبادل دینے کی کوشش ہونی چاہئے۔ ترقی اردو بیورو اور پاکستان کے شعبہ ترجمہ نے زور دیا ہے کہ ایک انگریزی اصطلاح کا متبادل ایک اردو اصطلاح ہونا چاہئے۔ مگر عملی نقطہ نظر سے یہ مستحسن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ترقی اردو بیورو نے Balance کا اردو متبادل ترازو اور کاٹھا دیا ہے۔ اور ایک بہت متبادل توازن چھوڑ دیا ہے جب کہ Balanced کے لیے متوازن استعمال کیا ہے۔ Basic کے لیے صرف ایک متبادل اساسی لکھا ہے اور بنیادی چھوڑ دیا Coin کے لیے سکے لکھا ہے اور گھڑنا چھوڑ دیا ہے۔

شعبہ تالیف و ترجمہ کراچی نے بالعموم ایک ہی متبادل دیا ہے جب کہ بیورو نے ایک سے زیادہ متبادل دیے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کراچی کی فرہنگیں محدود ہو گئی ہیں۔ مثلاً Agent کے لیے صرف عمیل لکھا ہے عامل چھوڑ دیا ہے۔ Aggregation کے لیے صرف جمع دیا ہے اجتماع چھوڑ دیا ہے۔ Apology کے لیے صرف اشتہا دیا ہے بھوک چھوڑ دی ہے۔ Behaviour کے لیے صرف بیوہار دیا ہے برتاؤ چھوڑ دیا ہے Category کے لیے مقولہ دیا ہے درجہ چھوڑ دیا ہے Catharsis کے لیے تین اردو متبادل دیے ہیں مگر اہم ترین متبادل تزکیہ اور تطہیر چھوڑ دیا ہے۔ Cause کے لیے علت دیا ہے وجہ چھوڑ دیا ہے۔ Character کے لیے سیرت دیا ہے کردار چھوڑ دیا ہے۔ Communism کے لیے استمالیت لکھا ہے جب کہ اشتراکیت بھی ہونا چاہئے۔ Conception کے لیے صرف تعقل لکھا ہے جب کہ تصور بھی

ہونا چاہئے۔ Concrete کے لیے صرف سا کا رکھا ہے جب کہ حواس بھی ہونا چاہئے Conflict کے لیے صرف تعارض رکھا ہے۔ جب کہ فکر اور تصادم بھی ضروری ہیں۔ Confused کے لیے مرتبہ رکھا ہے جب کہ اچھا ہوا بھی لکھنا چاہئے۔ اسی طرح Creterion کے لیے عیار اور محک رکھا ہے جب کہ معیار بھی ہونا چاہئے Idealism کے لیے تصویریت رکھا ہے جب کہ عینیت اور آورش واد بھی چاہئے۔ یہ محض ایک سرسری نظر کا نتیجہ ہے۔ ورنہ غور و فکر کے بعد بے شمار اصلاحات مل جائیں گی جو اردو میں مروج اور مستعمل ہیں۔ جن سے اردو کے لوگ مانوس ہیں جو عام فہم بھی ہیں۔

ترقی اردو بیورو کی اصطلاحات دارالترجمہ عثمانیہ اور پاکستان میں اصطلاح سازی اداروں کی کاوشوں سے بہت زیادہ بہتر اور معیاری ہیں۔

موانہ سرور سلطانی اور شاہنامہ اردو

مرزا رجب علی بیگ سرور (1867) اپنی کتاب فسانہ عجیب کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا ایک اور معروف کام سرور سلطانی ہے۔ سرور سلطانی، توکل علی بیگ حسینی کولابی، کی تصنیف، تاریخ دل شائے شمشیر خانی کا اردو میں منشور ترجمہ ہے اس میں انہوں نے دیگر ماخذات کی مدد سے اضافے بھی کئے ہیں۔

شمشیر خانی، فردوس طوسی، کی فارسی رزمیہ نظم شاہنامہ کی فارسی نثر میں تلخیص ہے جو توکل علی بیگ حسینی کولابی نے 1063 ہجری مطابق 1652 عیسوی غزنی کے حکم شمشیر خاں کی فرمائش پر قلم بند کی تھی۔ توکل علی بیگ حسینی کولابی، داراشکوہ کی طرف سے کابل کا صوبہ دار تھا وہ غزنی کی امینی اور واقعہ نویسی پر بھی معبور کیا گیا تھا۔ شمشیر خانی بہت مشہور ہوئی 1805 میں منشی مول چند مستمند نے اس کا اردو میں منظوم ترجمہ مکمل کیا یہ ترجمہ سے زیادہ اصل تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے اس کا نام شاہنامہ اردو ہے۔

مول چند (منشی مستمند) کے بارے میں تذکروں میں سرسری ذکر ہے ان کا زمانہ 1793-1833 ہے۔ وہ نصیر کے شاگرد تھے قوم کے کاہستہ تھے سخن ان کا عام پسند تھا انہوں نے ریختہ میں شمشیر خانی کا شاہنامہ اردو کے نام سے ترجمہ کیا تھا ”ملازم سرکار شاہ عالم بادشاہ تھے۔ ان کے حضور قصائد مدحیہ پڑھتے تھے۔“

منشی کا تذکرہ نہ صرف گارہاں و تاسی کے یہاں ملتا ہے بلکہ باطن، ناصر، کریم، صہبائی، صابر، ذکا، قاسم، شیفتہ اسپرنگر کے یہاں بھی موجود ہے زیادہ تر

تذکروں میں اس کے تخلص مستند کا ذکر نہیں ہے صرف ایک درسی کتاب جو فورٹ ولیم کالج سے چھپی تھی اس میں دوسرے شعرا اردو کے ساتھ لالہ منشی مول چند مستند اور اس کے شاہنامہ اردو کا قدرے تفصیلی ذکر ہے۔ مول چند صاحب دیوان شاعر تھے۔

ان کے دو بیٹے بھی شاعر تھے۔ ایک کا نام سمن لال تخلص فدوی تھا اور دوسرے کا لالہ سناہت رائے تخلص نحیف وہ بریلی میں رہتے تھے دلی گئے تو ذکا سے ملے تھے۔ ہسٹری آف ہندی لینگویج اینڈ سٹریچر مطبوعہ بھارتی بھون بمبئی سن 1978ء، مصنفہ آر۔ ال۔ ہانڈا کے مطابق اٹھارویں صدی کے اواخر میں دکن کا ایک اور ہندی ادیب پیچ چند (۱۷۹۳ء) ہوا وہ اپنے زمانے کا مشہور شاعر تھا اس کا شاہ کار کا نامہ ہندی شاہنامہ تھا جو فردوسی کے مشہور شاہنامے کا ترجمہ ہے وہ دیوگڑھ (ناگپور) کے صوبے دار کا درباری شاعر تھا۔ اس نے بھی شمشیر خانی کا ہی منظوم ترجمہ دکنی اردو میں کیا ہے ہندی میں نہیں۔ ۱۲۰۷ ہجری میں اس نے نظم کہی ہے۔

فرانسیسی مورخ زبان گارساں وٹاسی لکھتا ہے ”منشی نے شمشیر خانی کا اردو نظم میں ”خسروان عجم کے نام سے ترجمہ کیا تھا۔“

حیدرآباد کے کتب خانہ ادبیات اردو میں اردو شاہنامہ کا جو مخطوطہ نمبر ۱۰۰۶ موجود ہے اس کا زمانہ تصنیف مابعد ۱۲۰۰ ہجری اور زمانہ کتابت ۱۲۲۸ ہجری بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ توکل علی بیگ کولابی حسینی کی شمشیر خانی کا منظوم اردو ترجمہ ہے۔

آغا سہیل جنہوں نے بڑی توجہ اور محنت سے رجب علی بیگ سرور کی کتاب سرورسلطانی مرتب کی ہے لکھتے ہیں۔

”نول شور پریس (کانپور) نے بھی سرورسلطانی کے منظوم ترجمے کو شائع کیا جو مول چند اور مرزا مہدی علی خاں قبول کی کوشش ہے۔“
وہ مزید لکھتے ہیں۔

”قبول کا منظوم ترجمہ میں نے دیکھا ہے، دلچسپ ہے لیکن ادبی خوبیوں سے عاری ہے۔“

ڈاکٹر فیروز مسعود جنہوں نے رجب علی بیگ سرور پر کام کیا ہے۔ مول چند کے شاہنامہ اردو کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا آغا سہیل حوالہ دیتے ہیں لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ اس بات سے واقف ہوتے ہوئے بھی کہ منشی مول چند نے شمشیر خانی کا ترجمہ کیا ہے وہ اسے سرور سلطانی کا ترجمہ قرار دیتے ہیں اس طرح شاہنامہ اردو کی اہمیت کم ہو جاتی ہے جبکہ شاہنامہ کو اولیت حاصل ہے اور 42 برس پہلے مکمل ہوئی ہے۔

مول چند کے اردو شاہنامے کا ذکر کئی تذکروں میں ہے لیکن مرزا علی مہدی علی خاں قبول کے منظوم ترجمے کا ذکر میں نے نہیں دیکھا۔

آغا سہیل کی تحریر سے بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ سرور سلطانی کے جس منظوم ترجمے کا ذکر کر رہے ہیں وہ مول چند اور مہدی علی خاں قبول کی مشترکہ کوشش ہے یا ان دونوں نے الگ الگ کوششیں کی ہیں۔

علاوہ ازیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے مول چند کا ترجمہ بھی دیکھا تھا یا نہیں۔ غالباً انہوں نے نہیں دیکھا یا جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں۔

آغا صاحب کے بیان سے کئی غلط فہمیوں کا اندیشہ ہے لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے کہ شاہنامہ اردو کوئی مشترکہ کوشش نہیں بلکہ یہ بلا شرکت غیرے لالہ منشی مول چند مستمند کی تصنیف ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ دو دلچسپ بے مگر ادبی خوبیوں سے عاری ہوں۔“

دہاسی کا یہ خیال بھی درست نہیں کہ شمشیر خانی کا ترجمہ منشی نے ”خسر روانِ عجم“ کے نام سے کیا تھا۔ ”خسر روانِ عجم“ سے اس تصنیف کی سال تاریخ نکالی گئی ہے۔ منشی جی کہتے ہیں۔

دہاسی کا یہ خیال بھی درست نہیں کہ شمشیر خانی کا ترجمہ منشی نے ”خسر روانِ نجم“ کے نام سے کیا تھا۔ ”خسر روانِ نجم“ سے اس تصنیف کی سال تاریخ نکالی گئی ہے۔ منشی جی کہتے ہیں۔

مرتب یہ شہنامہ جب ہو چکا   کیا فکر تب سال تاریخ کا
تو پھر باتف غیب نے صیحم   کہا قصہ خسر روانِ نجم
آغا سہیل کا یہ بیان بھی غلط ہے کہ نوال شہر پریس (کانپور) نے بھی ۱۲۲۰ھ
سرور سلطانی کے منظوم ترجمے کو شائع کیا جو مول چند اور مہدی علی خان قبول کی کوشش
ہے۔“

مول چند نے نہ تو کبھی سرور سلطانی کا منظوم یا پھر منشور ترجمہ کیا نہ انہوں نے
اسے دیکھا۔ سرور سلطانی شاہنامے کی تکمیل کے ۴۲ برس بعد لکھی گئی۔
غلام قادر روہیلا نے بیدار بخت کی جگہ محمد اکبر شاہ کو بادشاہ بنادیا تھا اس نے شاہ
عالم کو اندھا کر کے تخت سے بٹا دیا تھا لیکن تیرہ ہی دن گزرے تھے کہ مرہٹوں نے
غلام قادر کو گرفتار کر کے ناہینا شاہ عالم کو پھر تخت پر بٹھا دیا ولی عہد مرزا جواں بخت کے
انتقال کے بعد اکبر شاہ بلا اختلاف ولی عہد مقرر ہوئے اور شاہ عالم کی وفات کے بعد
۷ رمضان ۱۲۲۱ ہجری مطابق ۹ نومبر ۱۸۰۶ء میں انگریزوں کی سرپرستی میں محمد اکبر
شاہ دہلی کے بادشاہ ہوئے اور شاہ ثانی کہلائے مول چند نے محض ابوالنصر معین الدین
محمد اکبر شاہ لکھا ہے اس لئے کہ اس وقت ”ثانی“ کا لقب اختیار نہیں کیا تھا۔ اکبر شاہ
ثانی 28 ستمبر 1837ء کو فوت ہوئے۔

شاہنامہ اردو سرور سلطانی سے فنی اعتبار اور ادبی معیار سے بہت بلند ہے۔ سرور
سلطانی کی زبان پر تکلف اور مصنوعی ہے قافیہ پیمائی کے شوق نے نفس مطلب کی
ترسیل کو بے مزہ اور تکلیف دہ بنادیا ہے۔ کردار نگاری منظر کشی، واقعہ نگاری کسی بھی
معاملے میں رجب علی بیگ کامیاب نہیں ہوئے اصل قصہ کو مجروح کر کے انہوں نے
دیگر ماخذوں کے سہارے خواہ مخواہ تفصیلات مہیا کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ اردو

کے اشعار نقل کر کے سرور سلطانی کی قدر و قیمت میں اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن فردوسی کے اشعار، ناث میں محفل کے پیو بند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جبکہ مول چند زبان و بیان، کردار نگاری، منظر کشی، واقعہ نگاری، تخیل کی بلند پروازی اور پھر تمام اجزا کی بہترین آمیزش پر قدرت رکھتے ہیں۔ سرور کی یہاں بے جا تکلف اور ناہمواری ہے مگر ان عیوب کا فحشی کے یہاں دور دور تک پتہ نہیں۔

مثال کے طور پر شمشیر خانی، سرور سلطانی اور شاہنامہ اردو کے ابتدائی حصوں کا موازنہ ملاحظہ ہو۔

”آوردہ انداول کے کہ آئیں تخت و تاج و کلاہ پادشاہی در جہاں بنیاد نہاد۔ او
(کیومرث) بود۔ در کوہ مسکن داشتے و با گروہ خود پرشش از چہم حیوانات ساقے۔ او
راپسرے بود سیامک نام۔ چنانچہ فردوسی گوید۔

پسر بد مراورایکے خوبروئے

خردمند، بچوں پر نام جوئے

سیامک، بدش نام و فرخندہ بود

کیومرث رادل بد و زندہ بود

بہ جہانش بزار مہر بریاں بدے

ز نیم جدالیش گریاں بد لے

کیومرث دیو دگمن داشت و اورا بچہ ہائے و بود و دیو چہ بد و گفت من بہ جنگ
کیومرث می روم۔ دیو جمع از دیواں ہمراہ کرد اورا رخصت داد۔“

شمشیر خانی از تو کل علی بیگ حسینی کو۔ بی

اب سرور کی سرور سلطانی سے اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔

”راویاں اخبار و حاکیان آثار متفق ہیں کہ پہلے جس نے گلزار، بے ثبات میں

روش سلطنت نکالی، تخت و تاج کی بنا ڈالی، عدل و داد کو رواج دیا، محصول و خراج لیا۔

وہ کیومرث تھا۔ الا بود و باش کو و دیوان کی اور پوشاک پوست حیوان کی۔ بیٹا اس کا

سیامک نام تھا۔ اس کو عبادت کے سوا اور نہ کچھ کا م تھا۔ دیو نے اس کو مارا کیو مرث کو بہت قتل ہوا۔ ہوسنگ سیامک کا بیٹا تھا اس نے باپ کے خون کا بدلہ لیا۔ دیو کو قتل کیا۔ تمیں برس کیو مرث نے سلطنت کی۔“

سرور سلطانی رجب علی بیگ سرور

اور اب مول چند کے شاہنامہ اردو سے شمشیر خانی کے مذکورہ بالا حصے کا ترجمہ

ملاحظہ ہو۔

☆	خن گوئے روشن دل و ہوش مند	☆	یہ کہتا ہے زیر سپہر بلند
☆	ہوا پہلے جو کوئی کشور کشا	☆	شہہ درد گستر کیو مرث تھا
☆	سدا کوہ میں تھا وہ مسکن گزیں	☆	بجز چرم پوشاک تھی کچھ نہیں
☆	سیامک تھا اس شاہ کا اک پسر	☆	خرد مند مثل پدر نامور
☆	کیو مرث کا دشمن ک دیو تھا	☆	ارادہ اسے اس سے تھا جنگ کا
☆	غرض بچے اس دیو کا ایک بار	☆	پدر سے لگا کہنے اے نامدار
☆	یہ ہے غرض میری کہ جو حکم ہو	☆	تو جاؤں کیو مرث کی جنگ کو
☆	سنا اس نے جب یہ بیان پسر	☆	تو دیوؤں کی فوج اسکے ہمراہ کر
☆	کیا اس کو فوراً رواں سوئے شاہ	☆	کہ تا ہو کیو مرث سے کینہ خواہ
☆	سیامک نے جس دم سنی یہ خبر	☆	کیا عرض جا کر حضور پدر
☆	کہ اب حکم کا ہوں میں امیدوار	☆	جو ہو حکم جاؤں پئے کارزار
☆	کیو مرث نے اس کو رخصت کیا	☆	بہت اس کے ہمراہ لشکر کیا
☆	جو وہ بادشہ زادہ جنگ جو	☆	ہوا بچہ دیو کے رو برو
☆	تو پھر ہاتھ سے بچہ دیو کے	☆	نہ ہرگز ہوئی پھر رہائی اسے
☆	سیامک ہوا رزم گہ میں ہلاک	☆	ملا جسم اس کا تہہ خون و خاک
☆	یکا یک جو لشکر نے کھائی شکست	☆	سپہر بریں نے کیا سب کو پست
☆	حضور کیو مرث آئے دواں	☆	ہوا شاہ غمگین و گر یہ کناں

توکل بیگ کی فارسی نثر سادہ، سہل، روان اور عام فہم ہے الفاظ موزوں اور بر محل ہیں عبارت میں نہ طوالت ہے نہ بجا اختصار منہبوم قری تک پہنچ جاتا ہے قری نہ تو الجھن کا شکار ہوتا ہے اور نہ گمراہ۔

لیکن سرور کی نثر بے کیف، اکتانے والی، گمراہ کن اور غیر ضروری الفاظ سے گراں بار ہے طوالت، تکلیف سے مطلب کی ترسیل میں رکاوٹ آتی ہے کہیں کہیں ایک آدھ جملوں میں تشبیہ و استعارے کا حسن تھوڑی دیر کے لئے اپنی چمک دکھاتا ہے اور بس۔

توکل کہتے ہیں ”سب سے پہلے جس نے اس دنیا میں آئیں و تاج کلاہ بادشاہی کی بنیاد رکھی وہ کیومرث تھا۔ وہ پہاڑ پر رہتا تھا اور اپنے لوگوں کے لئے حیوانات کے چمڑے کا پوشاک بنایا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام سیا مک تھا چنانچہ فرودسی کہتا ہے۔“

بیان صاف ہے نہ ضرورت سے زیادہ الفاظ ہیں نہ ضرورت سے کم۔ جملے مربوط ہیں ترسیل خیال میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن سرور فرماتے ہیں۔

”پہلے جس نے گلزار بے ثبات میں روش سلطنت نکالی، تخت و تاج کی بنیاد ڈالی۔ عدل و داد کو رواج دیا، محصول و خراج لیا وہ کیومرث تھا۔“

یہاں عدل و داد و محصول و خراج بالکل غیر ضروری ہیں اسی طرح ”اس کو عبادت کے سوا اور کچھ کام نہ تھا“ بالکل غیر ضروری اور گمراہ کن ہے۔ جنت جوہ و عبادت کے سوا بھی ہزاروں کام ہوتے ہیں۔

سرور نے فرودسی کے اشعار نقل کر کے اپنی تصنیف میں جان ڈالنے کی کوشش کی ہے توکل نے بھی ایسا کیا ہے لیکن مول چند نے فرودسی کے اشعار نہیں دئے۔

مول چند فرودسی جیسا بلند پایہ شاعر نہیں لیکن بلاشبہ مول چند کے اشعار میں بہت جان ہے اور پرانے طرز کا استعمال کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہندوستان

کے فردوسی ہیں۔ شاہنامہ اردو اور شاہنامہ فردوسی کا ایک سرسری موازنہ بھی اس حقیقت کی شہادت کے لئے کافی ہے۔

مثال کے طور پر سیامک کی موت کا حال دیکھئے سیامک کی موت دردناک ہے جس سے کیومرث جیسے بہادر بادشاہ کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے کیومرث سیامک سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی خصوصی توجہ کا مرکز تھا اس بات کو فردوسی نے مندرجہ ذیل اشعار میں قلم بند کیا ہے۔

پس بد مرا اور ایکے خوب روئے ☆ خرومند بچوں پدر نام جوئے
سیامک بدش نام و فرخندہ بود ☆ کیومرث رادل بدوزندہ بود
یہ جانش بزار مہر بریاں بدے ☆ ز نیم جدالیش گریاں بدے
سیامک کی موت اور اس کی المناک خبر سن کر کیومرث کا جو حال ہے اسے سرور
نے ایک سپاٹ جملے میں اس طرح کہا ہے۔ ”دیو نے اس کو مارا کیومرث کو بہت قلق
ہوا۔“

مول چند کہتے ہیں۔

سیامک ہوا رزم گہ میں ہلاک ☆ ملا جسم اس کا تہہ خون و خاک
یکا یک جو لشکر نے کھائی شکست ☆ سپہر بریں نے کیا اس کو پست
حضور کیومرث آئے دواں ☆ ہوا شاہ نمکین و گر یہ کنں
سیامک کا یکسال ماتم رہا ☆ دل و جان کو اپنے پر غم رکھا
مول چند الفاظ سے منظر کھینچتے ہیں ”ملا جسم اس کا تہہ خون و خاک“ اس کی
ہلاکت سے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور سپاہی دوڑتے ہوئے کیومرث کے حضور
میں آئے۔

اس بیان سے آنکھوں کے سامنے پورا منظر پھر جاتا ہے۔ صاف نظر آتا ہے
سیامک کا جسم خاک و خون میں لپٹا ہے لشکر میں ہلچل ہے اس کے حوصلے پست ہو چکے
ہیں اور وہ دوڑتے ہوئے کیومرث کے حضور میں آتے ہیں۔ یہاں ”دواں“ کا لفظ

دوڑنے کی تصویر کھینچ دیتا ہے۔

مول چند نے دراصل شمشیر خانی کو ہی پیش نظر نہیں رکھا بلکہ اس نے فردوسی کے شاہنامہ کو بھی پیش نظر رکھا ہے اور اس کا بہت ہی لا جواب ترجمہ کیا ہے۔ مول چند کو احساس ہے کہ اس کا مقابلہ فردوسی جیسے شاعر سے ہے اس لئے توجہ سے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر فردوسی کے اشعار اور مول چند نے جو اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اس کا موازنہ ملاحظہ ہو۔

بدیں پر نیاں ز اں دلم شد و ترم ☆ کہ دیدم درد پیکر شاہ جم
بیاد آدم فرو ہر بنگ او ☆ بزرگی و دبہم و اورنگ او
ز خوے بد چرخم اندر شگفت ☆ کہ پر کتف مارست در چہرہ دیو
اب مول چند کا کلام دیکھئے۔

سوے پر نیاں کی جو میں نے نگاہ ☆ تو دیکھی شیبہ جم اے رشک ماہ
مجھے یاد آیا وہ جاہ و حشم ☆ بزرگی و اورنگ و تاج و علم
کیا جو رچرخ ستم کرنے بائے ☆ کیا ظلم اس ظلم پر ورنے بائے
کیا شاہ جمشید کو یوں تباہ ☆ لیا چھین یکدست تاج و کلاہ
جہاں کا کیا شاہ صحاک کو ☆ دیا تاج و تخت ایک ناپاک کو
دو مار سیہ جس کی ہیں کتف پر ☆ وہ صورت میں ہیں دیو سے بھی تر
ایک اور جگہ رستم اور سفید با تھی کا احوال ہے رستم سفید با تھی پر وار کرتا ہے اور
با تھی زمین بوس ہو جاتا ہے اسے فردوسی نے اس طرح لکھا ہے۔

تہمتن یکے نعرہ زد بچو شیر ☆ سید و آمد بر اور دلیر
یکے گرز پولاد زد بر سرش ☆ کہ خم گشت بالائی کہہ پیکرش

مول چند اس بات کو اس طرح سے نظم کرتے ہیں۔

ہوا جا کے نعرہ زتاں مثل گیر

جو مارا بزور ایک گرز گراں

گرا خاک پر بس و پیل دماں

اس طرح رستم جب اپنا گھوڑا تلاش کرتا ہوا شاہ سمنگان کے یہاں پہنچتا ہے اور شاہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کے بعد رات کو بستر پر دراز ہوتا ہے تو اچانک ”دختر والئی سمنگاں“ برآمد ہوتی ہے۔ اس منظر کو سرور نے اس طرح بیان کیا ہے۔

”ایک ساعت کے بعد حوروش نازنین از پس پردہ نکلے رستم آگے آ بیٹھی“ ایک جاندار منظر کو سرور نے بے جان کر دیا ہے۔ حالانکہ سرور کو فردوسی اور مول چند دونوں سے زیادہ آزادی تھی۔ اب دیکھئے فردوسی اسے کیسے پیش کرتا ہے۔

ز پردہ سر آمد یک ماہر وئے ☆ چو خورشید تاباں پر از رنگ و بوے
دو ابرو کمان و دو گیسو کند ☆ بیلا یکردار سرو بلند
بہ پر سید رستم کہ نام تو چیست ☆ چہ جوئی شب تیرہ کام تو چیست
چنیں داد پاسخ کہ تہمینہ ام ☆ تو گوئی کہ از غم بدو نیمہ ام
یکے وقت شاہ سمنگاں منم ☆ بر شک ہر بر پلنگان منم
اور اب دیکھئے اس بات کو مول چند نے کس خوبی سے بیان کیا ہے۔ اگر فردوسی اردو میں کہتا تو اس سے بہتر کیا کہتا۔

پس پردہ واں رات کو ناگہاں ☆ نمایاں ہوئی اک بت دستان
سمنبر گل اندام شمشاد قد ☆ پری چہرہ مہ روئے و خورشید حد
جو دیکھی وہ دلدار آئینہ رو ☆ تو حیران رہا رستم نام جو
یہ پوچھا کہ تو کون ہے کیا ہے نام ☆ لگی کہنے تب یوں بت لالہ قام
کہ شام سمنگاں کی دختر ہوں میں ☆ پری چہرہ و ماہ پیکر ہوں میں
مرا نام تہمینہ ہے اے جواں ☆ رہوں جوں پری مردماں سے نہاں
رجب علی بیگ کہتے ہیں۔

”تیرا اوصاف سن کر مدت سے مشتاق تھی، جدائی بہت شاق تھی ناویدہ درم

محبت میں گرفتار تھی۔ زیست سے بیزار تھی خدا سے عہد تھا کہ جو ہر کروگی مگر تیرے۔
اور نہ شوہر کروگی۔

مول چند اسی بات کو اس طرح کہتے ہیں۔

و لے تیرے محبت سے دیوانہ ہوں ☆ قرار و جہوری سے بیگانہ ہوں
ہوئی والہ سن کر تیری خوبیاں ☆ خدا سے کیا عہد میں نے کہ ہاں
کسی کی نہ ہوں جنت تیرے سوا ☆ تمنائے دل تھی یہ صبح و صبا
سرور نے جو ہر کا ذکر خواہ مخواہ کیا ہے جو ہر خالص بندہ وانی رسم تھی شاہ و سمنان
کی بیٹی کا جوہر کرنا بیچارگی کی بات ہے۔

غشی مول چند مستند سب تالیف کتاب کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

عزیزان معنی شناس ایک روز ☆ کہ تھا مثل نور و ز بہت فروز
بہم محفل آرا تھا بنگام شب ☆ مہیا تھے سماں پیش و طرب
وہ مجلس تھی رشک بہار چمن ☆ ہر ایک لفظ تھا ذکر شعر و سخن
تواریخ کو جو کہ مذکور تھا ☆ تو پھر ہر کسی نے بیاں یوں کیا
کہ ہے شاہنامہ تماشا کتاب ☆ عجب نظم و نثر ہے با آب و تاب
و لے ہر کسی کو میسر نہیں ☆ یہ تاریخ فرخ نہیں ہر کہیں
توکل کہ مرد سخن سنج تھا ☆ کیا ترجمہ اس نے شاہنامہ کا
لکھا نثر میں نکتہ مختصر ☆ کہ احوال معلوم ہو سر سر
پہ شمشیر خانی وہ موسوم ہے ☆ تمام اس میں احوال مرقوم ہے
یہ سن کر برادر مرے مہربان ☆ سخن فہم و دانشور و نکتہ دان
کہ زور آوران کا جہاں میں ہے نام ☆ بخلق پسندیدہ مشہور نام
یہ بولے کہ اے غشی اس نام کو ☆ تم اب رنختے کی زبان میں لکھو
مسلل مربوط من سب اور موزوں اظہار ہے۔ اشعار ایک دوسرے سے
پیوستہ ہیں اشعار غزل کے نہیں بلکہ نظم کے معلوم ہوتے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔

جبکہ سرور نشر میں ملکہ رہے ہیں پھر بھی اہل بے جوڑ فکر ہیں۔ جتنے ایک دوسرے سے مصنوعی طور پر مربوط ہیں مصنوعی رابطہ ارتقا و تنقید ہے۔

شائبنامہ اردو 1220 ہجری مطابق 1865 عیسوی میں ختم ہوا۔ ”قصہ خسروان عجم“ سال تاریخ ہے۔

ضرورت یہ ہے کہ شائبنامہ اردو پر توجہ کی جائے۔ اس کی تاریخی ادبی، فنی، لسانی اہمیت اور حسن پر روشنی ڈالی جائے۔

اقبال کی اولیں تصنیف

اقبال کی عظمت کا سبب بلاشبہ ان کی شعری تخلیقات اور فلسفیانہ افکار ہیں لیکن خود اقبال ایک زمانے میں اپنی شاعری کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے یورپ کے دوران قیام شاعری ترک کر دینے کا بھی ارادہ کیا تھا لیکن اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ اور سر عبدانقادر کے اصرار پر اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا اور شاعری کا سلسلہ جاری رکھا لیکن یورپ جانے سے پہلے کی شاعری اور یورپ جانے کے بعد کی شاعری میں نمایاں فرق ہے 1905ء میں وہ یورپ گئے وہاں قانون پولیٹیکل، سائنس اور معاشیات کا مطالعہ کیا۔ ”ایران میں فلسفہ البیات کا ارتقا“ پر پی۔ ایچ کی ڈگری لی لیکن یورپ سے اصل چیز جو انہوں نے حاصل کی وہ ہے ”پان اسلام ازم“ سے وابستگی۔

یورپ سے واپسی کے بعد فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ وکالت بھی کی شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے رہے اس سے پہلے یعنی یورپ کو روانگی سے پہلے ان کی فکر و نظر کا محور صرف ”مسلمان اور اسلام“ نہ تھا بلکہ ”سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا“ تھا اور اس کی ”بلبلیں“ تھیں۔ انہوں نے ایم۔ اے تو فلسفہ میں کیا تھا لیکن ریڈر عربک کے مقرر ہوئے تھے اس کے بعد فلسفہ کے اور انگریزی کے اسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ لیکن ان کی اولیں تصنیف

معاشیات پر تھی۔ ہر چند کہ ایسا انہوں نے ضرور نہ کیا تھا مگر اس موضوع سے انہیں دلچسپی تھی۔ اور شاید اسی لیے انکی اولیں تصنیف نہ فلسفیانہ ہے اور نہ شاعرانہ بلکہ خالص غیر شاعرانہ یعنی معاشیات سے متعلق ہے اس کا نام ہے علم الاقتصاد۔ لیکن اس کتاب کو اکثر ماہرین اقبالیات نے درخور اعتنا نہیں سمجھا حالانکہ اس کتاب سے اقبال کی شخصیت کے کئی گوشوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ اقبال کی شخصیت اور فن کو سمجھنے میں کئی اعتبار سے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے کئی اہم موضوعات پر اپنی ”راہوں“ کا اظہار کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کی یہ ”آرا“ فلسفہ یا نظریہ کا درجہ نہیں رکھتیں لیکن ان سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے فلسفہ اور نظریہ کے پیچھے کون سے۔ ”آرا“ کا رفرما ہیں اور ان کی شخصیت اور شاعری کے ارتقا میں معاشیات کے مطالعہ کا کتنا اہم عمل دخل رہا ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ سے ظاہر ہے کہ یورپ جانے سے پہلے اقبال ایک اچھے شاعر اور عام ہندوستانی مسلمان کے مقام سے بلند نہیں ہوئے تھے۔ اسلام کا انہوں نے مطالعہ ضرور کیا تھا لیکن ایک نظام حیات کی حیثیت سے اس کی جواہریت ہے۔ اس سے واقف نہ تھے خود ان کے لفظوں میں ”اس وقت تک“ ”محرم راز ورون میخانہ“ نہ تھے مختلف مسئلوں پر اسلامی نقطہ نظر سے بھی انہیں یا تو واقفیت نہ تھی یا دلچسپی نہ تھی مثال کے طور پر ”سود“ فیملی پلاننگ ”سرمایہ کاری“ ”افلاس“ وغیرہ سوالوں پر انہوں نے ایک عام ذہین طالب علم کی حیثیت سے ہی غور کیا تھا۔ مفکر اسلام کی نظر سے نہیں۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 1902ء تک مارکس کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی سوشلزم اور سرمایہ داری کے فرق سے پوری طرح آگاہ تھے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خواص کی بہ نسبت عوام سے زیادہ دلچسپی تھی اور یہ ہمیشہ برقرار رہی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 28 مئی 1937ء کو اپنے ایک خط میں جناح کو مشورہ دیا تھا ”لیگ کو بالآخر یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ آیا وہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے اونچے طبقے کی نمائندہ بن کر رہے گی یا ایسے عام مسلمانوں کی جماعت

بنے گی جنہوں نے ابھی تک معنویوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ شخصی طور پر میں یقین کرتا ہوں کہ وہ سیاسی تنظیم جو مسلمانوں کی بہتری کے لیے کوشاں نہ ہو عوام کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ ”علم الاقتصاد“ کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کو افلاس سے گہری نفرت تھی اور اسے انسان کے دکھ درد کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ افلاس سے یہ نفرت انہیں سوشلزم اور مارکس کے معاشی فلسفے کے نزدیک لے گئی تھی۔ روس سے ان کی دلچسپی اور روسی انقلاب کی توصیف کے پیچھے بھی یہی جذبہ تھا اور انہیں یہ معلوم ہوتا کہ سوشلسٹ نظام سیاست میں ”با خدا“ اور ”صاحبان دین“ کو بھی اپنے طور پر پھینٹنے پھولنے کی آزادی حاصل ہے تو شاید وہ ہندوستان میں بھی سوشلسٹ نظام سیاست کی وکالت کرتے اور دو قومی نظریہ کے پھینے کی اتنی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

چونکہ یہ کتاب 1902ء کے لگ بھگ لکھی گئی تھی اور اب اتنے برسوں میں تقریباً نایاب ہو چکی ہے اس لیے میں اس کتاب کے مختصر تعارف کے ساتھ ساتھ چند ایسے اقتباسات بھی پیش کر رہا ہوں جن سے اقبال کی بعض ”آرا“ سے آگاہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اقبال کے ایک مداح اور ”ہندوستان میں جدید اسلام“ کے مولف ڈبلو۔ سی۔ اسٹھ کے اس قول کی حیثیت بھی اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ”اقبال اقتصادیات اور عمرانیات سے اچھی طرح واقف نہ تھے۔“

علم الاقتصاد تقریباً 1902/3ء میں لکھی گئی ہے۔ ڈیمائی سائز کے ۲۱۶ صفحات پر مشتمل ہے کتاب میں شاید ہی اسلام یا مسلمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے البتہ انسان، غریب، لوگ اور اہل ہندوستان کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ اس وقت تک وہ اہل ہندوستان کو ایک ہی قوم سمجھتے تھے اور تمام یہودیوں کے علاج کے لیے ”موجودہ اقتصادی حالات“ کا سنوارنا ضروری خیال کرتے تھے۔

لکھتے ہیں ”اس (علم الاقتصاد) کا مطالعہ تقریباً تقریباً ضروریات زندگی میں سے ہے بالخصوص اہل ہندوستان کے لیے تو اس علم کا پڑھنا اور اس کے نتائج پر غور

کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ یہاں مفلسی کی عام شکایت ہو رہی ہے ہمارا ملک کامل تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی کمزوریوں اور نیز ان تمدنی اسباب سے کامل ناواقف ہے جن کا جاننا قومی فلاح اور بہبودی کے لیے اسیر کا حکم رکھتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ جو قومیں اپنی تمدنی اور اقتصادی حالات سے غافل رہی ہیں ان کا حشر کیا ہوا؟ موجودہ اقتصادی حالات کو سنوارنا ہماری تمام بیماریوں کا آخری نسخہ ہے اگر یہ نسخہ استعمال نہ کیا گیا تو ہماری بربادی ہے۔ پس اگر اہل ہندوستان دفتر اقوام میں اپنا نام قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اہم علم کے اصولوں سے آگاہی ہی حاصل کر کے معلوم کریں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو ملکی عروج کے مانع ہو رہے ہیں۔“

علم الاقتصاد کے بارے میں ان کا خیال تھا یہ انسانی زندگی کے معمولی کاروبار پر بحث کرتا ہے اور اس کا مقصد اس امر کی تحقیق ہے کہ لوگ اپنی آمدنی کس طرح حاصل کرتے ہیں اور اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں پس ایک اعتبار سے اس کا موضوع دولت ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ اس وسیع علم کی ایک شاخ ہے جس کا موضوع خود انسان ہے۔ غریبی کے بارے میں ان کے خیالات کافی دل چسپ ہیں لکھتے ہیں ”ذرا خیال کرو کہ غریبی یا یوں کہو کہ ضروریات زندگی کے کامل طور پر پورا نہ ہونے سے انسانی طرز عمل کہاں تک متاثر ہوتا ہے۔ غریبی اقوائے انسان پر بہت بُرا اثر ڈالتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات انسانی روح کے مجملہ آئینہ کو اس قدر رنگ آلود کر دیتی ہے کہ اخلاقی اور تمدنی لحاظ سے اس کا وجود و عدم برابر ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے؟ کیا ممکن نہیں کہ فرد مفلسی کے دکھ سے آزاد ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گلی کو چوں میں چپکے چپکے کراہنے والوں کی دل خراش صدائیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں اور ایک درد مند دل کو دکھ دینے والے افلاس کا درد ناک نظارہ ہمیشہ کے لیے صفحہ عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے؟“

اقبال نے اس کتاب میں محض مشہور اور مستند کتب سے مضامین ہی اخذ نہیں

کئے بلکہ خود اپنی ذاتی رائے بھی پیش کی ہے۔ مگر صرف اسی صورت میں جہاں انہیں اپنی ذاتی رائے کی صحت پر پورا اعتماد تھا۔ لکھتے ہیں ”میری غرض ان اوراق کی تحریر سے یہ ہے کہ عام فہم طور پر اس علم کے نہایت ضروری اصول واضح کر دوں اور نیز بعض جگہ پر اس بات پر بھی بحث کروں کہ یہ عام اصول کہاں تک ہندوستان کی موجودہ حالت پر صادق آتے ہیں اگر ان سطور سے کسی فرد واحد کو بھی ان معاملات پر غور کرنے کی تحریک ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری دماغ سوزی اکارت نہیں گئی۔“ زبان اور طرز عبارت کے بارے میں لکھا ہے۔ ”اس قدر عرض کر دینا کافی ہو گا کہ میں اہل زبان نہیں ہوں جہاں تک مجھ سے ممکن ہوا ہے میں نے اقتصادی اصولوں کے حقیقی مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور اردو زبان میں اس متعین طرز عبارت کی تقلید کرنے کی کوشش کی ہے جو انگریزی علمی کتابوں میں عام ہے۔ اصطلاحات کے وضع کرنے کے بارے میں کہتے ہیں۔ ”نئی علمی اصطلاحات کے وضع کرنے کی دقت کو ہر بامذاق آدمی جانتا ہے میں نے بعض اصطلاحات خود وضع کی ہیں اور بعض مصرعے عربی اخباروں سے لی ہیں جو زمانہ حال کی عربی زبان میں آج متداول ہیں جہاں جہاں کسی اردو لفظ کو اپنی طرف سے کوئی نیا مفہوم دیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی تصریح بھی کر دی ہے اس کتاب میں ایک آدھ جگہ انگریزی محاورہ کی تقلید میں میں نے اسم ذات کو اسم صفت کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ مثلاً ”سرمایہ“ سرمایہ داروں کے معنوں میں۔ اگرچہ یہ محاورہ اردو پڑھنے والوں کو غیر مانوس معلوم ہو گا تاہم اس کے استعمال میں ایسی سہولت ہے جس کو بامذاق لوگ خوب محسوس کر سکتے ہیں جہاں کئی فارسی میں محاورات کے لفظی تراجم اردو زبان میں مستعمل ہیں اگر اس لطیف محاورہ انگریزی کا ترجمہ بھی مستعمل بھی کر لیا جائے تو کیا ہرج ہے۔“

اصطلاحات کی نسبت ایک اور عرض یہ ہے کہ میں نے مانگ اور طلب و دستکاری اور محنت دستکار اور محنتی نفع اور منافع۔ ساہوکار اور سرمایہ دار مالک و سرمایہ دار

مراد استعمال کیے ہیں۔ پیدائش اور پیداوار کا استعمال ایک خفیف فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی پیدائش سے مراد فصل ہے اور پیداوار سے مراد نتیجہ فصل کی علیٰ ہذا القیاس لفظ تبادلہ اس جگہ استعمال کیا ہے جہاں تبادلہ اشیاء زرنقہ کے وساطت سے کیا جائے اور لفظ مبادلہ اس موقع پر استعمال کیا ہے جہاں ایک شے دوسری شے کے عوض میں دی جائے۔ عربی زبان میں تبادلے کا یہ مفہوم لفظ متقافہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ مگر چونکہ یہ لفظ عام نہیں ہے اس واسطے میں نے اس کے استعمال سے احتراز کیا ہے۔

ضبط تولید کا سوال آج ایک سلگتا ہوا سوال ہے اس کے متعلق اقبال کا خیال ہے "جس ملک میں آبادی بلا قید بڑھ رہی ہو وہاں کے لوگوں کو چاہئے کہ انجام بنی سے کام لیں اور ان وسائل کو اختیار کریں جو آبادی کے ترقی کو روکتے ہیں انسان کے قوت تولید و تناسل قدرتنا اس قسم کی ہے کہ اگر اس کے عمل کو اختیاری یا غیر اختیاری اسباب سے روکا نہ جائے تو اس کا وجود مجموعی طور پر بنی آدم کی بربادی اور تباہی کا باعث ہوگا غریبی اور افلاس کی صورت میں انسان کی قوت تناسل اور تولید مزید زور کے ساتھ عمل کرتی ہے جس سے آبادی زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے اور مفلس کے درد کی شدت کو اور جان فرسا بنا دیتی ہے۔ تم جانتے ہو مفلسی تمام جرائم کا منبع ہے اگر ایسی بلائے بے درماں کا قلع قمع ہو جائے تو دنیا جنت کا نمونہ نظر آئے گی اور چوری، قتل، قمار بازی اور دیگر جرائم جو اس دہشت ناک آزار سے پیدا ہوتے ہیں یک قلم معدوم ہو جائیں گے۔ مگر موجودہ حال کے زور سے اس کالی بلا کے پنچے سے رہائی پانے کی یہی صورت ہے کہ نوع انسانی کی آبادی کم ہو لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم کمی آبادی کے ان اسباب کو عمل میں لادیں جو ہمارے اختیار میں ہیں کہ ان اسباب کا عمل قدرتی اسباب کے عمل سے متحد ہو کر انسانی آبادی کو کم کرے اور دنیا مفلسی کے دکھ سے آزاد ہو کر عیش و آرام کا ایک دل فریب نظارہ پیش کرے۔"

اقبال نے محض مشہور اور مستند کتب سے مضامین ہی اخذ نہیں کیے ہیں بلکہ ذاتی رائے بھی پیش کی ہے لکھتے ہیں "ہماری ذاتی رائے حکیم موصوف کے خلاف ہے وہ

اجنبیت اور غیریت جو حیوانوں کو قنون افراد تو یہ کہ تحت میں لاتی ہے مختلف انسانی خاندانوں اور قوموں کے درمیان ضرور موجود ہے۔ اگرچہ کہ ایک خاندان کے افراد کے درمیان نہیں۔ حکیم موصوف کا خیال اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جب تمام انسان یہ محسوس کریں کہ وہ ایک ہی خاندان کے افراد ہیں اور نہ صرف محسوس ہیں کریں بلکہ عملی طور پر اس کو کرے بھی دکھا دیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تمدنی انسان کے سب سے اعلیٰ صورت یہی ہے کہ تمام بنی نوع انسان حقیقی بھائیوں کی طرح زندگی بسر کریں مگر چونکہ نفس الامری میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے وہ اجنبیت اور غیریت جو حیوانوں میں موجود ہے وہ انسانی خاندانوں اور قوموں میں بھی موجود ہے فرق صرف یہ ہے کہ حیوانات میں مصاف زندگی افراد کے درمیان جاری ہے مگر انسانوں میں یہ لڑائی خاندانوں اور قوموں کے درمیان جاری ہے پھر خاندان اور قوم اس مصاف ہستی میں فتح مند ہونے کی خواہش کرتی ہے اور سب کا یہ قدرتی اور فطری تقاضا ہے کہ حریف کو گرا کر تمام روئے زمین کے خود وارث بن جائیں جس طرح اس قانون کے اثر سے حیوانوں کی بعض قسمیں صنف ہستی سے معدوم ہو گئیں ہیں اس طرح اسی قانون کے عمل سے انسانوں کی قدیم قومیں بھی حرف غلط کی طرح کتاب ہستی سے مٹ گئی ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر مادی اشیا مثلاً خیالات و مذاہب بھی اس قانون کے تابع ہیں۔ جو خیال یا مذہب انسان کے تمدنی حالات اور اس کی عقلی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی نہ کر سکے گا۔ ضرور ہے کہ وہ انسان کی جدید روحانی ضروریات کو پورا نہ کر سکنے کے باعث معدوم ہو جائے گا۔

کتاب کے لکھنے کی تحریک ان کے استاد آرنلڈ صاحب نے دی تھی اور مولانا شبلی نعمانی نے کتاب کے بعض حصوں کو پڑھ کر زبان کے متعلق قابل قدر اصلاح دی تھی۔ کتاب کی زبان رواں اور سلیس ہے۔ عبارت آرائی سے احتراز کیا گیا ہے البتہ ثانییت و تذکیر کا زیادہ لحاظ نہیں کیا گیا۔

کتاب سے بعض طویل اقتباسات میں نے دئے ہیں وہ قابل غور ہیں۔

بابورج کی حقیقت اور اس کے اثرات

تمہید: دوسری جنگ عظیم کے بعد انگلینڈ کے شہریوں نے اپنے جنگی ہیرو چرچل کی پارٹی کو الوداع کیا اور ترقی پسند رجحانات کی حامل پارٹی کے رہنما اٹلی کو انگلینڈ کی وزارت عظمیٰ سونپ دیا۔

اٹلی نے اپنے چناؤ منشور میں عوام سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کی سیاسی جماعت برسرِ اقتدار آئی تو نوآبادیت کا سیاسی اقتدار مقامی لوگوں کو پوری طرح سونپ دیا جائے گا۔ ان میں ہندوستان نمایاں طور پر شامل تھا۔

اس سے تقریباً نصف صدی پہلے انگلینڈ کے باشعور عوام نے ”ہمارا اٹوٹ حصہ“ کا نعرہ لگانے کی بجائے مقبوضہ ممالک کو آزاد کرنے کے لئے آمادگی ظاہر کی۔ اور کنزرویٹو (دقیانوسی) سیاسی رہنما اور جنگی ہیرو چرچل کی دلیل کو مسترد کر دیا کیا کہ اگر نوآبادیت کو اقتدار سونپ دیا گیا تو وہاں لوگ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لئے ایک دوسرے کو نوچ کھائیں گے۔

لیبر پارٹی نے برسرِ اقتدار آتے ہی فیصلہ کیا کہ جون ۱۹۴۷ء سے پہلے ہندوستانیوں کو ان کے ملک کا اقتدار سونپ دیا جائے۔ ہندوستان کے نیک نفس گورنر جنرل ویول نے اس قدر عجلت میں اتنا اہم قدم اٹھانے کو ناپسند کیا اس لئے کہ ان کے خیال میں اس طرح ہندوستانیوں کے ساتھ زیادتی ہونے کے اندیشے زیادہ ہو گئے تھے۔

دراصل عجلت کا فیصلہ اس اعتبار سے غلط تھا کہ اقتدار کی منتقلی کے لئے درکار وقت نہیں دیا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں ہندوستانیوں کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور وہ کسی بھی طرح اپنا پیچھا چھڑالینا چاہتے تھے۔ لیکن اس اعتبار سے یہ قدم درست تھا کہ ہندوستانی رہنما جلد سے جلد اقتدار چاہتے تھے اور اس کے لئے تشدد اور جوابی تشدد کا سلسلہ جاری تھا۔

ملک کا ایک بڑا فرقہ (مسلمان) دوسرے فرقوں سے الگ اقتدار کا خواہاں تھا۔ حالانکہ اس فرقے کا قابل لحاظ حصہ مشترکہ اقتدار کے حق میں تھا۔ (دلت بھی الگ اقتدار چاہتے تھے۔ مگر ان کے سامنے ریزرویشن کی تجویز رکھی گئی۔ اور بھی کئی سہولتیوں کا وعدہ کیا گیا۔ حالانکہ اگر انہیں بھی الگ اقتدار دے دیا جاتا تو سب کے حق میں بہتر تھا۔ دراصل ہمارا جذبہ ہوس ہمیں زمیں یا ملک کے ٹکروں سے روکتا ہے ورنہ اگر زرا غور اور انصاف سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی بُرائی نہیں۔)

۱۴ اگست کو پاکستان اور ۱۵ اگست کو ہندوستان کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا۔ ہندوستانی عوام کے چنے ہوئے نمائندوں نے لگ بھگ ڈھائی برسوں کے غور و فکر کے بعد جنوری ۱۹۴۹ کو دستور ساز قومی اسمبلی میں ہندوستان کے آئین کو اختیار کیا قانون کی حیثیت دی اور نافذ کیا۔

اس آئین کا ڈھانچہ تقریباً وہی تھا جو ۱۹۳۵ء کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا بنیادی ڈھانچہ تھا۔

ہندوستانی آئین کی چند دفعات جن کی صراحت آئین میں کی گئی تھی فوراً نافذ ہو گئیں مگر تو بعض دفعات ۲۶ جنوری ۱۹۵۰ء سے نافذ ہوئیں۔

اس آئین کے مطابق ہندوستان کے لوگوں کا طرز حکومت آئینی پارلیمانی جمہوری ہے جسے بعد میں سیکولر اور سوشلسٹ بھی قرار دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگوں پر کسی فرد یا کسی پارٹی کی مرضی کے مطابق حکومت نہیں ہوگی بلکہ ہندوستانی عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کا اجتماع یعنی پارلیامنٹ میں اکثریت

رکننے والی جماعت یا جماعتوں کے اتحاد کے سربراہ کو صدر جمہوریہ کے پارلیمانی وزیر اعظم (وزیر کے معنی مشیر ہیں اور منتری کے معنی بھی مشیر ہی ہیں) کی حیثیت سے منتخب کیا جائے گا۔ اور وزیر اعظم اپنے ساتھی وزیروں کا انتخاب کریں گے یہ جماعت کا مینہ کہی جاتی ہے۔ اور یہی کا مینہ آئین کے مطابق حکومت کرے گی اور آئین کا بولتا ہوا رکن صدر جمہوریہ ہوگا جو اپنی رہنمائی کے لئے سپریم کورٹ کے ججوں اور دوسرے مشیروں سے روشنی حاصل کرے گا۔

اس طرح دراصل اس ملک کا حاکم کوئی حقیقی فرد یا جماعت نہیں بلکہ ایک ”فرضی شخص“ ہے جس کی نمائندگی صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کی نمائندگی لا محدود نہیں ہے بلکہ آئین کے حدود کے پابند ہے۔ اور جب تک عوام کے منتخب نمائندے آئین کے مطابق حکومت کرتے ہیں اور پارلیامنٹ صدر کو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتی ہے صدر خاندان کے بزرگ ترین شخص کی حیثیت سے جو خاندانی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا برقرار رہتے ہیں۔ لیکن جب کبھی ہنگامی صورت حال پیدا ہوتا ہے تو صدر کو آئین کے تحت حاصل اختیار خصوصی پر عامل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔

اظہار مدعا: حسب بالا تمہید کے بعد اصل موضوع کی طرف گریز کیا جاتا ہے۔

بابوراج: تقریباً سو سال پہلے فرانسیسی محقق ڈاکٹر گستاوی بان نے البیرونی کی طرح ہندوستان بھر کی سیاحت کر کے یہاں کے جغرافیہ باشندوں اور ان کے تمدن کے مختلف پہلوؤں کا بھرپور جائزہ لے کر انہیں اپنی کتاب میں بڑے سلیقے سے قلم بند کر دیا ہے۔ اس کتاب کا معروف ہندوستانی عالم سید علی بلگرامی نے تمدن ہند کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا تھا جسے ان کے بیٹے نے شائع کیا۔ ڈاکٹر گستاوی بان اس کتاب کی تصنیف سے پہلے عربوں کے تمدن کے مختلف پہلوؤں کا معروفی اور تجزیاتی مطالعہ پیش کر چکے تھے وہ تمدن ہند میں لکھتا ہے ”انگریزی تعلیم کے زیر اثر ایک انوکھا جدید فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو بابو انگریزی داں کے نام سے مشہور ہے یہ ایک

مصنوعی قوم کا فرد ہے۔ انگریزی تعلیم کے زیر اثر وہ سارا اخلاقی اعتبار اور یقین جو چکا ہے۔ وہ اپنے باپ داداؤں کے اعتقادات گنوا چکا ہے۔ اور اس نے یورپی لوگوں کے اصول، چال چلن بھی پورے طور پر اختیار نہیں کئے ہیں۔ اس کی راستی اور دیانت داری صرف وہیں تک محدود ہے جہاں تک کہ اس کو پولس کی حراست کا خوف ہے۔ ”وہ مزید لکھتا ہے۔“ بابو جس قدر انگریزوں کے سامنے غلام کی طرح دب جاتا ہے اسی قدر اس کا برتاؤ اپنے دیسی بھائیوں سے جن کا کام اس سے پڑتا ہے سخت ٹکمانہ اور حقارت کا ہوتا ہے۔“

وہ مزید لکھتا ہے۔ ”اگر کسی بابو کا کس پرانے دیسی طرز کے تعلیم یافتہ سے مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دیسی تعلیم یافتہ بابو کے مقابلے میں کیسے سنجیدہ، لائق خوش آداب اور خوش اخلاق ہوتا ہے۔ اگر اسے کسی یورپی جلسے میں کھڑا کر دیا جائے تو خود بخود اس کی عزت اور وقار کا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔“

چونکہ یہ بابو ہی دراصل کابینہ یا صدر جمہوریہ اور یہاں تک کہ ہندوستان کے مصنف اعلیٰ (چیف جسٹس) کے ہاتھ پاؤں اور دیگر حواس خمسہ کا کام کرتے ہیں اس لئے عام طور پر کابینہ ان کے مفاد کی حفاظت کرتی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہی لوگ ملک کے اصلی حاکم کا کردار ادا کرتے ہیں اور جب اور جہاں تک چاہتے ہیں آئین یعنی قانون کی مٹی پلید کرتے ہیں چونکہ یہ لوگ براہ راست پارلیمنٹ یعنی عوام کے نمائندوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں اس لئے وہ ہر طرح سے محفوظ ہیں اور انہیں لوگوں کے لئے ہندوستانی آئین میں خاص طور پر دو دنیا (آرنیکل) رکھے گئے ہیں آرنیکل 300 ان بابوؤں کو آئین سے بالاتر حیثیت عطا کرتا ہے۔ اور وہ ہندوستان کے دوسری شہریوں کی طرح قانون کی نظر میں عملی طور پر برابر نہیں بلکہ بالترتیب قرار پاتے ہیں۔

آئین کی دفعہ 300 میں درج ہے۔

(۱) بھارت کی یونین کے نام سے بھارت کی حکومت مقدمہ دائر کر سکے گی اور

اس پر مقدمہ دائر کیا جاسکے گا۔ اور ریاست کے نام سے ریاست کی حکومت مقدمہ دائر کر سکتی اور اس پر مقدمہ دائر کیا جاسکے گا۔ اور ان توضیحات کے تابع جو اس آئین سے عطا کئے ہوئے اختیارات کی رو سے پارلیمنٹ یا ایسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے وضع کئے ہوئے ایکٹ کے ذریعہ بنائے جائیں یا اپنے متعلقہ امور کے تعلق سے اس قسم کی صورتوں میں مقدمہ دائر کر سکیں گے یا ان پر مقدمہ دائر کیا جاسکے گا جیسا کہ بھارت کی Domian ڈومیین (مقبوضہ علاقہ) اور مماثل صوبے یا مماثل بھارتی ریاستیں دائر کر سکتی تھیں یا ان پر دائر کیا جاسکتا تھا اگر یہ آئین نہ وضع کیا گیا ہوتا۔

مذکورہ ”بیان کج“ کا آخری جملہ دراصل اہم ہے اور ہمارے ملک اور عوام کے لئے شرمناک نتیجہ ہے۔ بظاہر تو یہ دفعہ بڑی معصوم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار پر مقدمہ کیا جاسکتا ہے اور سرکار بھی مقدمہ کر سکتی ہے مگر یہ مقدمے (چاہے سرکار کی طرف سے ہوں یا سرکار پر ہوں) بالکل اسی طرح سے ہونگے جیسے اس زمانے میں ہوتے تھے جب ہندوستانی انگریزوں کا مقبوضہ علاقہ تھا اور ان معاملات میں یہ سمجھا جائے گا کہ صورت حال وہی ہے جو اس آئین کے نفاذ سے پہلے تھی۔ گویا ”سرکار اور عوام“ کا رشتہ مقدمات کی خدمت آقا اور غلام کا ہوگا۔ اور آئین نے جو حقوق (اور بعد میں فرائض) ہندوستانی عوام کو تفویض کئے ہیں مثلاً قانون کی نظر میں ہندوستان کے تمام لوگ برابر ہیں (دفعہ 13) اور دیگر دفعات 14 اور 19 وغیرہ بے معنی بن جاتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ سرکار کون ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا وہ فرضی شخص ہے اور اس کی نمائندگی صدر جمہوریہ کرتے ہیں اور صدر جمہوریہ کی طرف سے تمام کام کاج سکرٹری یا ان کا ماتحت عملہ کرتا ہے۔ اور صدر یا سکرٹری ان کا ماتحت عملہ عوام کے نمائندوں یا پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکاری ملازم پر کوئی بھی مقدمہ نہیں چل سکتا یہاں تک کہ وہ

کس کو قتل کر دے یا ڈاکہ ڈال دے تو بھی اس کے افسر اعلیٰ کی اجازت کے بغیر اس پر مقدمہ نہیں چل سکتا۔ البتہ اس کا یہ قدم اگر غیر سرکاری ہے تو مقدمہ چل سکتا ہے۔ گویا سرکاری ملازم عوام سے اس اعتبار سے بالاتر ہے کہ اس پر مقدمہ چلانے کے لئے چند شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے جب کہ عوام پر بلا شرط مقدمہ چل سکتا ہے۔ ویسے سرکاری ملازم بالکل محفوظ ہے کم از کم اس وقت تک جب تک کہ اس کا افسر اعلیٰ اس سے خوش ہے اس طرح حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے جن کو ہم چین بر بھیجتے ہیں اور جو عوام کے سامنے جواب دہ ہیں بلکہ ان اندیکھے ہاتھوں میں ہیں جن کو ہم عوام کا خادم کہتے ہیں۔ دراصل یہ صورت حال وہی ہے جو 1857 سے پہلے تھی جب اعلان کیا جاتا تھا ”خلق خدا کی ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔“

خلق آج بھی خدا کی ہے ملک عوام کا ہے اور حکم کمپنی بہادر (یعنی بابوؤں) کا ہے۔

اس طرح بڑی چالاکی سے بابوؤں خاص طور پر بڑے بابوؤں (سکریٹری) نے خود کو اصل حاکم کی حیثیت دے دی اور اپنے آپ کو نہ صرف مقدموں سے بلکہ جواب دہی سے بھی بچا لیا۔ علاوہ ازیں بڑی چالاکی سے آئین میں ایک اور سوراخ کر کے دفعہ 311 بھی شامل کر لیا ہے اس دفعہ کے تحت کسی سرکاری ملازم کو کوئی ایسا حاکم برطرف نہیں کر سکتا جو اس کا تقرر کرنے والے کا ماتحت ہو۔ اور چونکہ ”روپ“ ”بی“ سے اوپر کے تمام سرکاری ملازمین کا تقرر صدر کی طرف سے کوئی نہ کوئی سکریٹری دستخط کرتا ہے اور چونکہ تمام آئی اے ایس افسران متحد ہیں اس لئے کسی سکریٹری کو برطرف کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کسی کو یہ اختیار دینا کو وہ اگر چاہے تو خود کو برطرف کر لے۔

جہاں تک سرکاری ملازمین کے تیسرے اور چوتھے درجے کے ملازمین کا معاملہ ہے ان کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ اپنے افسر کو ناراض کریں لہذا ان کی حیثیت تو ناموں سے بدتر ہے اور آئین کے نفاذ کے بعد بھی وہ انگریزوں کے ”مقبوضہ“

ملک "ہندوستان میں رہتے ہیں۔

اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو "بابوؤں کے زمرے" میں نہیں آتے مگر سرکاری ملازم ہیں مثلاً ڈاکٹر، انجینئر، وکیل ایڈیٹر، سائنسداں اور دوسرے علمی اور تکنیکی ماہرین ان دانشوروں کے لئے چونکہ "فکری قید و بند" زہر کا کام کرتا ہے اور برسوں تک ایک طرح کے ماحول میں رہنے اور خاص انداز فکر اور طرز بود و ماند کے عادی ہونے کی وجہ سے ان کے لئے ممکن نہیں کہ وہ اس "غلامانہ طرز" کو اختیار کرتے ہوئے کوئی "ذہنی کام" کر سکیں ذہین سرکاری ملازم میں برباد ہو رہے ہیں۔

اکثر اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ فلاں سائنسداں یا فلاں ڈاکٹر نے خودکشی کر لی۔ یہاں تک کہ بہار کے ایک سرکاری ڈاکٹر نے نہ صرف یہ کہ خودکشی کی بلکہ یہ بھی وصیت کی کہ اس کی موت کے بعد اس کا گوشت وزیر صحت اور سکریٹری صاحب کے پاس بھیجا دیا جائے۔

انگریزوں نے ملازمین کے لئے ضابطہ اخلاق بنایا تھا۔ اور سرکاری کام کاج کے لئے ضابطے اور قاعدے مقرر کئے تھے جن پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا خاص طور پر ریکارڈ رکھنے اور باضابطہ طریقے پر کام کرنے اور تاخیر سے بچنے کی سختی سے ہدایت تھی جو ان کی خلاف ورزی کرتا تھا اسکی سزا ہوتی تھی۔

آزادی کے بعد سرکاری ملازم ان قواعد سے بھی آزاد ہو گیا ہے ان قواعد کا استعمال ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جو اپنے افسر کو خوش کرنے کی بجائے ایمانداری سے اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔

اس صور حال نے ہندوستان میں سوشلسٹ طرز حکومت کو نا کام بنا دیا ہے اور اب آئین میں تبدیلی کے بغیر سرمایہ دارانہ طرز حکومت چلانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کا انجام پہلے سے بھی بدتر ہوگا۔ اصل خرابی نہ تو سوشلزم میں ہے نہ سرمایہ داری میں اصل خرابی بددیانتی میں ہے۔

چھوٹے، کمزور، غلامانہ ذہن کے لوگ کبھی کوئی بہتر اور نتیجہ چیز صورت حال

نہیں پیدا کر سکتے۔

لہذا آج کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ سرکاری عملے کو فعال ایمان دار اور ذمہ دار بنایا جائے۔ آئین کی دفعہ 300 کو ختم کیا جائے اور سرکاری ملازمین کو ہندوستان کے دوسرے عوام کے برابر کا درجہ دیا جائے۔ انہیں غیر ضروری برتری اور غیر ضروری کمتری کی صورت حال سے نکالا جائے۔

سرکاری ملازمین کو اپنے افسران کی مرضی کا پابند مرنے کی بجائے انہیں اپنے ضمیر آئین اور عوام کی مرضی کا پابند کیا جائے۔ آئی۔ اے۔ ایس افسران اور ان کے ماتحت دیگر سرکاری عملے کو عوام کے سامنے جواب دہ قرار دیا جائے اور اس کے لئے مندرجہ ذیل اقدام ضرور ہیں۔

(۱) آئین کی دفعہ 300 ختم کی جائے۔

(۲) سرکاری ملازمین پر مقدمہ چلانے کے لئے اجازت کی شرط ختم کر دی جائے محض اطلاع کافی سمجھا جائے۔

(۳) سرکاری ملازمین اپنے افسر کو جواب دہ ہونے کی بجائے قانون کو جواب

دہ ہو۔

(۴) اطلاعات حاصل کرنے کا حق عوام کو تفویض کرنے کے لئے آئین میں ترمیم کی جائے۔

(۵) سرکاری ملازمین کو 20 سال کی مدت ملازمت کے بعد وظیفہ یابی کی جو سہولت ہے اس طرح کی سہولت 15 سال اور دس سال کی ترک ملازمت کے لئے بھی حاصل ہونے چاہئے۔

شرائط ملازمت، کام کا حوالہ، ترقی کے امکانات، اور دیگر سہولتوں میں اضافہ کے ساتھ جواب دہی میں بھی اضافہ کیا جائے۔

اگر ایسا نہیں ہوا تو سوشلسٹ طرز کا جو حشر ہوا سرمایہ دارانہ طرز (جسے ہم بددیانتی کے ساتھ ”رواداری یا کھلا پن کا نام دے رہے ہیں) کا اس سے بدتر انجام ہوگا۔

آرائیں ایس کے سماج پر اثرات

آر۔ ایس ایس، وشو ہندو پریشد، بھرتنگ دل، شیو سینا اور اس طرح کی تمام فرقہ پرست جماعتوں اور ان سے متاثر لوگ سیدھے سادے لوگوں کو بے وقوف بنا کر دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے لئے ”ہندومت کے نام پر“ ”منوواڈ“ کی حفاظت اور سر بلندی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک مسلمانوں کو دبا کر اور ذلیل کر کے نہیں رکھا جائے گا اور ان کے اجداد کی طرف سے ہونے والے اصلی اور فرضی ظلموں کا انتقام ان سے نہیں لیا جائے گا ”ہندویت۔ منوواڈ“ سر بلند نہیں ہو سکتا۔

انگریزوں کے خود غرض حکمران طبقہ نے ہندوستان میں اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لئے مسلسل ڈیڑھ سو برس تک کوششیں کیں۔ انہوں نے کئی جھگڑے کھڑے کئے، کئی فرضی تاریخی کہانیاں مروج کیں اور ہندوستان کے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں افتراق اور نفرت کا بیج بویا اس نفرت کی کھیتی کو دشمنی کے زہریلے پانی سے سیراب کرتے رہنے کے لئے انہوں نے کئی تنظیموں کی بنیاد رکھوائی۔ اسی طرح کی ایک تنظیم تھی۔ راشٹریہ سیویم سنگھ اور دوسری تنظیم تھی مسلم لیگ۔

۱۹۳۹ء میں آرائیں ایس کے گرو ایس ایم گولوالکر نے لکھا تھا۔

”ہندوستان کے غیر ہندو لوگوں کو ہندو تہذیب اور زبان اختیار کرنی چاہئے۔ ہندو مذہب کا احترام کرنا چاہئے، ہندو نسل اور تہذیب کی ستائش کے سوا کوئی نظریات نہیں اپنانے چاہئیں یعنی انہیں نہ صرف اس سرزمین اور اس کی صدیوں پرانی روایات سے متعلق رواداری اور احسان فراموشی کا رویہ ختم کرنا چاہئے بلکہ اس سے

محبت اور اس کے لیے وقف ہونے کا مثبت رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ مختصر یہ کہ انہیں اپنی بدیشی حیثیت ختم کر دینی چاہئے یا پھر اس ملک میں وہ ہندو قوم کے تابعدار کی طرح رہ سکتے ہیں انہیں کسی قسم کی مراعات طلب کرنے کا حق نہ ہوگا۔ ترقی کی سوک تو دور کی بات ہے انہیں شہری حقوق بھی حاصل نہ ہوں گے۔“

ہم اور ہماری قومیت کا ناقص اور فاشسٹ تصور گولوالکر نے ہٹلر کی تحریک سے حاصل کیا تھا۔ اُس نے ”برتر آریہ نسل“ کا نعرہ لگایا تھا اور جرمنی میں یہودیوں کا اس لیے قتل عام کیا تھا کہ وہ سامی نسل کے لوگ تھے۔ آریہ نہ تھے۔ اور چونکہ وہ سامی تھے اس لیے ان میں دنیا بھر کی خرابیاں تھیں۔ بالکل انہیں خطوط پر گولوالکر نے ہندوستان میں ”برتر ہندو نسل“ کا نعرہ لگایا اور مسلمانوں کو ”غیر ملکی“ کہا۔ غربت اور بیروزگاری میں ہٹلر جرمنی قوم کے نوجوان ہٹلر سے بہت متاثر ہوئے اور جرمنی میں ہٹلر کی حکومت قائم ہوئی۔ یہودیوں کا قتل عام ہوا اور دنیا کو جنگ عظیم کا سامنا کرنا پڑا۔ جاپان کے دوشہروں ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ و برباد ہو گئے۔

گولوالکر کا ”برتر ہندو نسل“ کا نظریہ بھی انہیں خطوط پر استوار ہوا لگ بھگ 80 برسوں سے ملک بھر میں بہت زور و شور سے زبان و قلم کے ذریعہ اس نظریے کا پرچار ہو رہا ہے۔

”برتر ہندو قوم اور قابل نفرت مسلم قوم“ کے خطرناک دو قومی نظریے کی شروعات آرائیں ایس اور اس سے پہلے ہندو مہاسبھانے کیا۔ مسلم لیگ نے اس نظریے کو نہ صرف درست تسلیم کیا بلکہ اسی بنیاد پر محمد ریاست کا مطالبہ کیا۔ آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں جماعت اسلامی دو قومی نظریے کی حامی ہے۔ اور اردو زبان میں قوم جو پہلے ہم علاقہ لوگوں کے لئے استعمال ہوتا تھا جیسے قوم پنجابیاں (اس میں ہندو مسلمان بھی شامل تھے) وہ آج Nation کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ سبب بن رہا ہے۔

تقسیم ہندوستان کے بعد آرائیں ایس کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا۔ کانگریس

میں بھی اس نظریے کے پرچارک موجود تھے۔ ان لوگوں میں با اثر شخصیت سردار پٹیل کی تھی۔ جو وزیر داخلہ اور نائب وزیراعظم بنے اور مرد آہن کہلائے۔ حالانکہ انھوں نے گاندھی جی کے قتل کے بعد آر۔ ایس ایس پر پابندی لگائی مگر یہ محض ایک مجبوری کا سکھاوا نظر آتا ہے۔ ورنہ یہی حجرت تھے جو مسلمانوں کے لئے ہندوستان کی زمیں اس قدر گرم کرنے کی ہدایت دے رہے تھے کہ مسلمان خود بخود چلائے جائیں۔ اور ان کے قتل۔ مرنے کی ضرورت نہ پڑے۔

برتر ہندو نسل اور کمتر مسلم قوم کے خطرناک نظریے کو کوئی وجہ سے بڑھاوا دیا ان میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ گاندھی جی کی آمد کے بعد کانگریس کی زبان سے بھی دھارمک اصطلاحات نکلنے لگے اس سے پہلے خلافت تحریک کی زبان سے مذہبی اصطلاحات میں باتیں ہوتی ہی تھیں۔ اسی رجحان سے محمد علی جناح جیسا مذہبی نا طرفدار (سیکولر) بلکہ غیر مذہبی قانون پسند آزاد خیال لیڈر، کانگریس کی تحریک سے الگ ہو گیا اور پھر بالکل ذاتی دشمنی اور احساس کمتری کی بنیاد پر مسلم لیگ کے ساتھ مل کر مذہبی جذبات کا استحصال کر کے آر ایس ایس کے دو قومی نظریہ کو تقویت دی۔ علامہ اقبال بھی جو مغرب کے سفر سے پہلے تانہ ہندی لکھ رہے تھے، مغرب کے زیر اثر ترانہ ملی لکھنے لگے، گراںھوں نے ہندوستان سے الگ مسلمانوں کے لئے کسی ملک کی کبھی نہ تجویز رکھی نہ حمایت کی البتہ ہندوستان کے حدود میں مسلمانوں کی ایک الگ ریاست چاہتے تھے۔ اور وہ ریاست اور حکومت کے فرق سے واقف تھے۔

ہندوستان کیونسٹ پارٹی کی جنرل سکرٹری اے جے گھوش نے ۱۹۶۱ء کی ستمبر میں قومی یکجہتی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے بالکل درست کہا تھا کہ "یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہماری قومی تحریک کی نظریاتی بنیاد کمزور تھی اور اس کے سماجی و معاشی متن و مواد کو کبھی واضح طور پر متعین نہیں کیا گیا۔ قومی تحریک کے دوران جو پرچار اور اجماعی نمیشن ہوئے اس کے بیشتر حصے پر ہندو مذہب سے متعلق رکھنے والے خیالات کی چھاپ تھی۔"

کانگریس جس نے تحریک آزادی کی قیادت کی تھی عوام کے سامنے ان سماجی

و معاشی تبدیلیوں کی ٹھوس اور واضح تصویر پیش کرنے میں ناکام رہی جو آزادی کے بعد عمل میں لائی جانے والی تھیں۔

ان کمزوریوں کے باوجود قومی تحریک وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط و ہوتی گئی، مختلف مذاہب کو ماننے والے اور مختلف خیالات رکھنے والے لوگ واحد مقصد کے حصول کے لیے متحد ہو گئے۔ یہ مقصد تھا بدیشی راج سے ملک کی نجات۔ اگر صرف دو فریقوں کی تکمیل کی جاتی تو اس اتنی دو آزادی کے بعد برقرار رہا جاسکتا تھا اور مزید ترقی دی جاسکتی تھی۔

اول عوام کے سامنے ایک ولولہ انگیز مقصد رکھا جاتا، یعنی ملک کو اس طرح دوبارہ تعمیر کرنے کا مقصد جس سے عوام کی وسیع اکثریت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا۔ امیر کی اور غریبی کے درمیان ہولناک فرق کا خاتمہ ہوتا۔ معاشی، سماجی اور سیاسی میدان میں ریڈیکل اصلاحات عمل میں لائی جاتیں۔ دوسرے یہ کہ ان مقاصد کو تیزی سے عملی شکل دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کئے جاتے۔

لیکن کانگریس نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، سردار پٹیل نے آرا ایس ایس کے نظریے کی حمایت کی اس تنظیم کے بھی وہ سرپرست رہے۔

گاندھی جی کو ان فسطائیوں کی وجہ سے بہت دکھ پہنچا تھا انہوں نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی خفیہ اجلاس (جو نومبر ۱۹۴۷ء میں دہلی میں منعقد ہوا) میں کہا "شاید آپ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے اور میں جانتا ہوں کہ آپ متفق نہیں ہوں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو پانچواں کالم قرار دینے کی یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ مجھے مزید دھوکہ نہیں دیا جاسکتا ہمیں نے ہر چیز دیکھ لی ہے اور میں سب جانتا ہوں۔ آپ مسلمانوں کے لیے یہاں رہنا ناممکن بنا رہے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہیں رہو۔ میں ڈاکٹر کچلو کو کہاں بھیجوں؟ اس اجلاس میں اچار یہ کر پلانی نے کہا (۱) پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کی جائے۔ (۲) پاکستان میں ہندوؤں کے

تحفظ کی خاطر ہندوستان کی مسلم اقلیت کو برطانوی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ (۳)
اگر پاکستان میں ہندوؤں کو تحفظ حاصل نہ ہو تو مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر ہندوستان
سے نکال دینا چاہئے۔ (۴) مسلم لیگیوں سے پانچویں کالم کی طرح برتاؤ
کیا جائے۔ (پوپلس ایج مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۴۷ء سے شائع شدہ)

اس خفیہ اجلاس کی کارروائی کو ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی نے شائع کیا تھا اور اس
پر تبصرہ کرتے ہوئے پولیٹ بیورو کے ممبر ڈاکٹر جی ادھیکاری نے لکھا تھا۔

”مسلم اقلیت کے فوری نوعیت کے مطالبات جیسے ان کی زندگی اور جائیداد کا
تحفظ، ان کے مذہبی اور تہذیبی اداروں کی بحالی، اردو کا تحفظ وغیرہ کو مسلمانوں کی
علیحدہ سیاسی تنظیموں کو مستحکم بنا کر حاصل نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ہماری سیاسی آزادی
کو مستحکم بنانے اور ہمارے ملک میں جمہوریت کو عام کرنے کی مشترکہ جدوجہد
میں مسلمانوں بشمول مسلم لیگیوں کو شامل کر کے ہی یہ مطالبات حاصل کئے جاسکتے
ہیں۔“

کانگریس کے خفیہ اجلاس نومبر ۱۹۴۷ء میں مسلمانوں کے تحفظ کے بارے میں
واضح موقف اختیار کیا گیا۔

کانگریسی لیڈروں آزاد، نہرو اور خاص طور پر گاندھی جی کی کوششوں نے
مسلمانوں میں خود اعتمادی کو مستحکم بنانے میں بہت مدد دی۔

اس صحت مندر روایت کو ہندوستان کے آئین کی تدوین نے مزید استوار کیا۔
ریاست کو مذہب سے علیحدہ کرنے اور حکومت کو مذہبی معاملات میں غیر جانبدار
رکھنے کی آئین نے گنجائش فراہم کی۔ سیاسی غیر جانبداری، مذہبی غیر جانبداری
اور مساوات ہمارے آئین کے تین بنیادی ستون قرار دیئے گئے۔

دستوری مجبوری کے سبب آرائیں ایس کو ”کلچرل تنظیم“ کا نقاب اوڑھنا پڑا۔
کچھ دنوں بعد اس کا ایک سیاسی محاذ جن سنگھ کے نام سے سامنے آیا۔

۱۹۶۵ء میں جنگ کے موقع پر لال بہادر شاستری نے آرائیں ایس سے سمجھوتہ

کر لیا اور اس تنظیم کو وقار اور اعتبار بخشا۔ سرکاری نظم و نسق میں آرائیں ایس کی آہٹ پیٹھ بڑھنے لگی۔

آرائیں ایس بنیادی طور پر ہندوستانی دستور کے تینوں ستون کے خلاف ہے۔ اسے مذہبی نا طرفداری (سیکولرزم) سیاسی غیر جانبداری (نیوٹرل ازم) اور مساوات (سوشلزم) تینوں سے نفرت ہے۔

اور اس نفرت کو پھیلانے کے لیے دوسری احیا پرست تنظیموں کے ساتھ مل کر آرائیں ایس مسلسل جہاد کرتی رہی ہے۔ مسلمانوں میں اس کی ہم خیال تنظیم جماعت اسلامی کے نام سے ان تینوں نظریات کی مخالفت کا زور دار پرچار کرتی رہی۔ جماعت اسلامی مذہبی نا طرفداری (سیکولرزم) کو لادینی قرار دیتی رہی۔ مساوات کو کمیونزم قرار دیتی رہی ہے اور سیاسی غیر جانبداری کو مکاری قرار دیتی رہی۔ سوشلسٹ اور کمیونسٹ پارٹیوں اور سوویت یونین اور چین کو اسلام دشمن قرار دے کر ان سے مسلمانوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہندوستانی مسلمانوں کی جاگیر دارانہ قیادت پاکستان میں بندر بانٹ میں مبتلا تھی۔ روس کی موجودگی میں مسلم ممالک اس ابتلا سے محفوظ تھے جو آج ان کا مقدر بن گئی ہے۔ آج امریکہ ساری دنیا میں واحد قوت کی حیثیت سے جو چاہتا کرتا ہے۔ کاش مسلمانوں میں سیاسی بصیرت ہوتی۔

محمد علی جناح نے پاکستان کو ہندوستان کی طرح سیکولر سوشلسٹ جمہوریہ قرار دینے کی کوشش کی مگر خود انہیں ان کے ماننے والوں نے بالکل اسی طرح مسترد کر دیا جیسے گاندھی کو ہندوستان میں کیا گیا تھا۔ جب آپ قوم کی اکثریت کی ذہنی سطح بلند کئے بغیر اس پر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔

سیکولر ازم کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اے جے گھوش نے قومی یکجہتی کانفرنس ۱۹۶۱ء میں کہا تھا۔ ”جو کچھ ہوا وہ یہ کہ ہم نے سمجھا ہمارا سیکولر ازم خود بخود جڑ پکڑ لے گا اور سیکولر اصولوں کی خلاف ورزیوں کی جو اکثر واضح امتیازی عمل کی حد تک پہنچتی تھیں۔ نظر انداز کر دیا۔ یہ سننا بھی گوارا نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا

امتیازی برتاؤ کیا جاتا ہے۔“

مسلمانوں میں جہالت اور معاشی پسماندگی کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ وہ آر ایس ایس اور جماعت اسلامی دونوں کے پروپیگنڈا سے متاثر ہوئے اور ہندوستان کے جمہوری، سیکولر سوشلسٹ قومی دھارے سے کٹ کر رہ گئے۔

آر ایس ایس اور جماعت اسلامی اور انگریزی دان مسلمان طبقے میں قومی دھارے کا مطلب یہ تھا کہ آر ایس ایس کے فلسفہ کو تسلیم کر لیا جائے۔ ہندوؤں کو برتر نسل اور مسلمانوں کو کمتر قوم سمجھ کر سر تسلیم خم کر دیا جائے، اور آر ایس ایس کے تابعدار بن کر ہندوستان میں زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔

مسلمانوں کے ایک بہت چھوٹے سے گروہ نے اس کی کوشش کی بھی عبدالکریم چھاگلہ اور حمید دسویٰ اس کی روشن مثالیں ہیں۔ اور نقوی اس کی بدترین مثال ہیں۔ سکندر بخت آخری عمر میں آر ایس ایس کی چالاکی سمجھ گئے تھے اور اس انھوں نے کئی بار نجی مصفلوں میں اظہار بھی کیا۔

سیکولر جمہوری اور سوشلسٹ خیال کے لوگ چینی حملے کے بعد اس طرح ٹوٹ گئے کہ وہ اس سمت میں کوئی نمایاں اقدام نہ کر سکے وہ قومی مسائل سے زیادہ بین قومی مسائل کی طرف توجہ کرنے لگے۔ اور ان میں بھی منافد پرستوں کا ایک حلقہ زیادہ سرگرم ہو گیا۔

انہوں نے صحیح ڈھنگ سے یہ بات بتانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ سیکولر ازم، سوشلزم اور نیوٹرل ازم کے تصورات پر بنی دھارا ہی قومی دھارا ہے، اور اس کا ہندو راشٹر یا ہندوؤں کی تابعداری سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ترقی پسندوں کے ایک حلقے نے اردو دشمنی کو شعار بنالیا۔ ترقی پسند تحریک کے کمزور ہونے کی کئی وجوہ میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ ابھی حال میں نامور سنگھ نے کہا ہے کہ اگر اردو کمزور ہوئی تو ہندی بھی کمزور ہوگی مگر یہ نامور سنگھ ہی تھے انھوں نے باسی بھات میں ساجھا کی بات کی تھی۔

ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد، سکور سوشلسٹ دھارے کے ساتھ مل کر اس دھارے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی، مگر وہ اپنی جہالت اور پس ماندگی کے سبب اس دھارے سے کٹتے چلے گئے۔

ایک جدید اور جمہوری ہندوستان کی تعمیر کی خواہش رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ بات فکر مندی کا باعث رہی ہے کہ ہماری آبادی کا ایک قابل لحاظ حصہ (مسلمان کی بڑی تعداد) قومی دھارے سے الگ رہا۔ دوسری طرف فرقہ پرست طاقتیں خاص طور پر آرائیں ایس اور جماعت اسلامی بڑے منظم ڈھنگ سے قومی دھارے کی غلط تعبیریں کرتی رہیں اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے بہت بڑے حصے کو اس دھارے سے دور رکھا ہے۔

مسلمانوں میں جو کہ دستور کے تحت مساوی حقوق رکھنے والے شہری ہیں ان کی جان و مال کی سلامتی کا بھرپور احساس پیدا ہونا چاہئے تھا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ غالباً کسی چیز نے مسلمانوں میں اتنی پست حوصلگی پیدا نہیں کی جتنی کہ فسادات کے متواتر پھوٹ پڑنے سے ہوئی۔

اصل میں فساد کی اصطلاح کا استعمال ہی غلط ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں پر منظم ڈھنگ اور منصوبہ بند طریقے سے حملہ کو فساد کہا جاتا رہا ہے۔ فسادات عوامی جنون کا خود رواظہار نہیں ہیں۔ منظم فرقہ پرست ٹولے مسلمانوں پر حملے کرنے کے لئے حالات پیدا کرتے ہیں یا ان کا استعمال کرتے ہیں۔ نظم و نسق کا ڈھانچہ (انتظامیہ پولس نیم فوجی جماعتیں) جس میں قابل لحاظ حد تک آرائیں ایس کی قسم کے فرقہ پرست عناصر شامل ہیں عام طور پر اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہتا ہے۔ اور اس فرقہ وارانہ تشدد منظم کرنے والوں کی بالواسطہ یا راست حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ (سکھوں کے خلاف فساد میں ہم نے فوج پولیس اور عوام کے کردار کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس وقت ان کی انسانیت حیوانیت میں بدل جاتی ہے تاہم ملک میں انصاف پسند اور رحم دل لوگوں کی بھی بری تعداد موجود ہے جو اپنا نقصان اٹھ

کے بھی اس قسم اور لوٹ مار میں شامل نہیں ہوتی)

جون ۱۹۶۸ء میں سری نگر میں قومی یکجہتی کونسل کے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے مہیش پتہ نے کہا تھا ”ہماری پارٹی کا یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ آریس ایس اور جن سنگھ جیسی فرقہ پرست تنظیمیں بیشتر فرقہ وارانہ ہنگاموں کی ذمہ دار ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ وزارت داخلہ کے نوٹ میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔“

انہوں نے مطالبہ کیا کہ فرقہ وارانہ تشدد کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ (۱) ظلم و ستم کو فرقہ پرست عناصر سے پاک کیا جائے۔ (۲) فرقہ وارانہ پروپیگنڈے پر پابندی لگائی جائے (۳) آریس ایس جیسی تنظیموں اور اس قسم کی دوسری نیم فوجی تنظیموں کو دبایا جائے۔ (۴) اعلیٰ جنس کے نظام میں پوری طرح رد و بدل کیا جائے۔ (۵) فسادات کے سلسلے میں ضلع افسروں کی ذمہ داری کا تعین کیا جائے۔ (۶) جب بھی فساد ہو اس کی پبلک انکوائری کی جائے۔ (۷) تعلیم کو سیکولر بنایا جائے اور نصابی کتابوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ (اب جب سے میڈیا نے جہاں ترقی کی ہے فساد کتے خلاف ماحول بن رہا ہے مگر میڈیا کا ایک حلقہ جو آریس ایس کے فلسفے کے زیر اثر ہے آج بھی مسلم دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی فضا بنا رہا ہے گرچہ روزگار کے مواقع بڑھنے کی وجہ سے نوجوانوں کی مصروفیت بڑھی ہے اور فرقہ پرست کے ماحول میں کچھ کمی آئی ہے۔)

بنگلہ دیش کے بعد فاشٹ تنظیموں کو دھکا پہنچا۔ فسادات میں کمی آئی۔

مسلمانوں کو انگریزوں کے دور سے ہی انتظامیہ، سرکاری دفتروں اور نجی اداروں میں ملازمتوں کے مناسب مواقع نہیں دئے گئے۔ تاہم بعد کے زمانے میں سرسید تحریک کے زیر اثر ان کو خاصی تعداد میں سرکاری ملازمتوں میں رکھا گیا مگر آزادی کے بعد ان کی بڑی تعداد پاکستان چلی گئی۔ آزادی کے بعد وزیر داخلہ کے نوٹی فی کیشن کے تحت وزارت داخلہ میں اہم عہدوں پر مسلمانوں کی تقرری بند تھی۔ تعصب منافرت، بیروزگاری اور جہالت کی وجہ سے مسلمانوں میں ہندو نوجوانوں کی بہ نسبت

زیادہ احساس محرومی پیدا ہوئی۔

۱۹۶۹ء میں کانگریس کی پھیوٹ کے بعد اندرا گاندھی نے تیزی سے ترقی پسندانہ اقدامات کئے مثلاً بنگوں کا قومیانہ، جیب خاص کا خاتمہ وغیرہ۔ مسلمانوں نے کھل کر اندرا گاندھی اور ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کا ساتھ دیا۔ مگر اسی زمانے میں مسلمانوں کے ایک حلقے نے کانگریس کی بجائے خود اپنی پارٹی بنا لیت اور دوسرے کانگریس مخالف حلقوں سے مل کر کانگریس سے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کا جہاں کچھ اثر ہوا وہاں کچھ خراب اثر بھی ہوا۔

جن سنگھ آر ایس ایس اور دوسری فرقہ وارانہ طاقتوں نے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے بھینڈی، احمد آباد اور کئی مقامات پر منظم حملے کئے، جن کو فساد کا نام دیا گیا۔

مسلم پرسنل لاء، علی ٹرھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار، اردو اور اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگا کر کانگریس اور ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے مسلمانوں کو بدظن کرنے کی کوششوں میں مسلم فرقہ پرستی، شدت سے مصروف ہو گئی۔ اسمبلیوں کے چناؤ کے موقع پر مسلم فرقہ پرست نے مسلمانوں اپیل کی کہ ”کانگریس اور کمیونسٹ پارٹیوں کے خلاف اور جن سنگھ کی حمایت میں ووٹ دیں۔“ مسلم فرقہ پرستی نے ہندو فرقہ پرستی کے اس الزام کو درست تسلیم کر لیا کہ مسلمان من حیث الجماعت ووٹ دیتے ہیں مسلمانوں کی انفرادی اور اپنی رائے نہیں ہوتی، وہ ووٹنگ کے معاملے میں بھیڑ چال کے شکار ہوتے ہیں اس طرح مسلم ووٹ بنک کا فسانہ گھرا گیا۔

شمالی ہندوستان میں یو پی، دہلی، بہار اور مدھیہ پردیش میں ہندو فرقہ پرستی اور مسلم فرقہ پرستی دونوں کو پھیلانے کی زبردست کوشش جاری رہی۔ مسلم لیگ، جماعت اسلامی اور مسلم مجلس نے ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں کی سودا بازی کے موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔

اندرا گاندھی کی پالیسیوں اور پروگرام کو بیوروکریسی اور ان کے سیاسی قواؤں

نے اپنی بدعنوانی اور نااہلی کے سبب پوری طرح سبوتاژ کر دیا۔ پورا ملک معاشی دیوالیہ پن کے کنارے پر آکھڑا ہوا۔ انصاف، قانون، امن امان، جہالت اور غربت کی صورت حال بد سے بدتر ہوتی گئی۔ اس کے بعد بے پرکاش نرائن اور دوسرے لوگوں نے جہاد چھیڑ دیا۔ مسلم نوجوان بڑی تعداد میں اس میں شامل ہوئے۔

پھر ہنگامی حالات کا اعلان ہوا اس میں شہروں کو صاف ستھرا بنانے اور فیملی پلاننگ کے تحت نس بندی کرانے کے پروگرام پر ضرورت سے زیادہ زور دیا گیا، اور اس کو جبر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اس ظلم و زیادتی سے مسلمان خاص طور پر متاثر ہوئے۔ اس لیے کہ پرانے شہروں میں مسلمانوں کی آبادیاں زیادہ تر سلم (SLUM) بن چکی ہیں۔ سلم کی صفائی کا مطلب تھا مسلمانوں کو اجاڑنا اور غربت اور جہالت کے سبب سے مسلمانوں کے یہاں فیملی پلاننگ کو برا سمجھا جاتا رہا ہے اس لیے جبری نس بندی سے بھی وہ بہت پریشان ہوئے۔ اندرا گاندھی نے ہنگامی حالات کے تحت مسلمانوں کی فلاح بہبود کے کئی پروگرام چلائے۔ فرقہ پرست جماعتوں آرائیں الیں اور جماعت اسلامی پر پابندی لگادی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے دوسرے ہندوستانیوں کے ساتھ ملک کو اندرا گاندھی اور کمیونسٹ پارٹی کے خلاف ووٹ دیا۔ حالانکہ ایمر جنسی میں سلم کی صفائی اور نس بندی کے معاملے میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی نے جم کر کانگریس کی مخالفت کی تھی۔ ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے اخبارات ”حیات“ ”جن گیگ اور نیو ایج“ نے سنجے گاندھی اور ان کے حواریوں کی سلم صفائی اور نس بندی مہم پر زبردست حملے کئے۔ (میں اس زمانے میں دہلی ڈائری لکھتا تھا حیات کے اس وقت کے صفحات گواہ ہیں کہ جامع مسجد کو بچانے میں ان تحریروں کا کیا ہاتھ تھا۔ اگر اس طرح کی تحریریں نہ آتیں اور پھوپیش گیتا کو ان علاقوں میں گھما کر، نو آب بستوں اور جامع مسجد کا دورہ نہ کرایا جاتا تو اس نہ جامع مسجد کا علاقہ باقی ہوتا نہ جے جے کالونیاں وجود میں آتیں۔ ہماری معمولی سی کوشش نے ملکی اور بین الاقوامی حالات میں تبدیلی کر دی۔ اس طرح سے

تصویر نے ان معاملات کو قومی اور بین قومی سطح پر نمایاں طور پر پیش کیا اور یہ ہندوستانی کمیونسٹ کا ہی قومی اور بین قومی سطح پر دباؤ تھا کہ جامع مسجد کا علاقہ اور شہروں کے پرانے مسلم باقی رہ گئے۔ کمیونسٹ اور کانگریس اشتراکیت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ اور بین قومی سطح پر ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی نے کانگریس پر سوویت یونین سے دباؤ ڈلوایا۔ اندرا گاندھی جو بنیادی طور پر ایک نیک خاتون تھیں ملک کے بگڑتے حالات اور خاص طور پر گاندھی وادیوں کی خود سوزی سے پریشان تھیں۔ بین قومی سطح پر تمام ملکوں کا ان پر دباؤ تھا صرف سویت یونین اور کمیونسٹ بلاک ہی ان کی حمایت کر رہا تھا۔ ملکی سطح پر بھی صرف ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی ان کے ساتھ تھی۔ مارکسی کمیونسٹ پارٹی خلاف تھی۔ اندرا گاندھی کو مجبور ہو کر چناؤ کرانا پڑا۔ مسلمانوں نے اندرا گاندھی کے خلاف ووٹ دیا۔ وہ ہار گئیں۔ اور گوشہ گیر ہو گئیں۔ مگر فرقہ پرست اور رجعت پرست طاقتیں جو برسرِ اقتدار آگئی تھیں اندرا گاندھی کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہو گئیں۔ عوام اندرا گاندھی کے خلاف نہ تھے ان کی ترقی پسند پالیسیوں کے خلاف نہ تھے وہ ایمر جنسی کی زیادتیوں کے خلاف تھے۔ وہ فرقہ پرستوں کی نااہلی آپس میں نا انصافی سے بھد پریشان ہواٹھے اور عام چناؤ میں ایک بار پھر کانگریس برسرِ اقتدار آگئی۔ اس بار اندرا گاندھی نے اپنے پرانے حلیف مسلمانوں اور کمیونسٹوں سے دور رہ کر فرقہ پرستوں اور خاص طور پر آرائیں ایس سے ہاتھ ملایا۔ اب اندرا گاندھی انتقام پر آمادہ عورت تھیں۔ چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح انہوں نے کسی بھی طرح اقتدار حاصل کرنے کی تہیہ کیا اس کام میں خجے گاندھی نے ان کی کافی مدد کی وہ برسرِ اقتدار آ گئیں۔

ملک کا حال بد سے بدتر ہوتا گیا، جہالت اور غریبی بڑھتی چلی گئی۔ جہالت، غریبی، فرقہ پرستی اور بد عنوانی (کرپشن) ہندوستان کی چار بڑی بیماریاں ہیں۔ اور ان کو جب تک ایک ساتھ دور کرنے کی کوشش نہیں ہوگی، ملک کے حالات سدھر نہیں سکتے۔ جہالت، غربت، فرقہ واریت اور بد عنوانی پر چاروں ایک دوسرے

کو تقویت دیتی ہیں۔ جہالت سے فرقہ واریت، غربت اور کرپشن کو بڑھا دیتا ہے۔
کرپشن سے فرقہ واریت، جہالت اور غربت کو تقویت ملتی ہے اور غربت سے
جہالت فرقہ واریت کرپشن کو بڑھا دیتا ہے۔

انگریزوں نے ملک کی معاشی اقتصادی اور صنعتی ترقی کی طرف کوئی توجہ
نہیں دی۔ انہوں نے فرقہ واریت، جہالت بدعنوانی اور غربت کو پیدا کیا اور ان کی
پرورش کی۔ ملک کا معاشی، غیر فرقہ وارانہ، تعلیمی اور غیر بدعنوانی ڈھانچہ توڑ دیا۔
نیم انگریزی خواندہ طبقہ ذہنی دیوالیہ پن کا شکار تھا ان کی اخلاقی حالت بدتر تھی
اور اس کا اظہار انگریزوں کے زمانے میں ہی بعض سیاحوں مثلاً جانی گستاو نے
اپنی تحریروں میں کیا تھا۔

انگریزوں نے جو کلرکوں کا طبقہ پیدا کیا اور جس نوکر شاہی کی تشکیل کی اور قانون
کا جو ڈھانچہ تیار کیا، اس سے انگریزوں کو فائدہ ہوا مگر ملک کے عوام کی کمرٹوٹ گئی۔
آزادی کے بعد نہ تو فرقہ واریت نہ جہالت، نہ غربت اور نہ ہی کرپشن کے
خلاف کوئی ٹھوس اقدام کیا گیا۔ بیوروکریسی کا ڈھانچہ اور قاعدے قانون وہی رہے
جو انگریزوں نے جاری کیا۔ اسے ہندوستانیت یا مشرقیت سے دور ہی رکھا گیا۔
پنڈت نہرو نے گاندھی جی اور دوسرے مشرقی فلسفیوں کے انداز فکر کو بالکل
نظر انداز کر دیا اسی طرح ملک کی تعمیر نو کا کام ڈھپ ہو کر رہ گیا۔

پنڈت جی عملاً انگریز تھے انہوں نے انگریزوں کی طرح قاعدے قانون
اعتدال پسندی اور وضع داری کو برقرار رکھا اور اس طرف بالکل توجہ نہیں دی کہ جب
تک بیوروکریسی کا ڈھانچہ اور قاعدے قانون کو تبدیل کر کے اسے ہندوستانی عوام
کے موافق نہیں کیا جائے گا ملک سے (۱) جہالت، (۲) فرقہ واریت (۳) غربت
اور (۴) بدعنوانی دور نہیں ہو سکتی۔

پنڈت جی کی معاشی پالیسی بھی غلط تھی۔ انہوں نے چھوٹی صنعت کی بجائے
بڑے کل کارخانوں کی تعمیر اور نہروں اور کنوؤں کی تعمیر کی بجائے بڑے بڑے

باندھوں (ڈیم) کی تعمیر کی طرف توجہ کی۔

(۱) جہالت (۲) فرقہ واریت (۳) غربت اور (۴) بدعنوانی پنڈت جی کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پنڈت جی کو ہندوستان سے زیادہ بیرونی ملک کے معاملات دلچسپی تھی وہ ہندوستان کے تو محبوب تھے ہی دوسرے ملکوں کے بھی لیڈر بن گئے۔

پنڈت جی جذباتی قاعدے قانون کے پابند اور وضع دار آدمی تھے۔ چین ان کا دوست تھا۔ جب چین نے حملہ کیا تو اس سے انہیں زبردست صدمہ پہنچا یہ ان کی انسانیت وضع داری، جذباتیت اور بین قومی یا خارجہ پالیسی پر حملہ تھا جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔

شاستری جی کو اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان سے جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں ملک کی طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہ ملا۔ جنگ کے دوران انہوں نے گھبرا کر آرائیں ایس سے ہاتھ ملا لیا، اور اس طرح پہلی بار فرقہ پرستی کو وقار ملا۔ اور فرقہ پرستی جو سردار پٹیل کے زیر سایہ بیوروکریسی میں اپنے ڈیرے جما چکی تھی شاستری کے مختصر دور میں اور زیادہ مستحکم ہوئی۔

اندرا گاندھی کے آخری زمانے میں فرقہ پرستی کو مزید تقویت ملی۔ اندرا گاندھی اپنے دور اقتدار کے آخر میں ایک بار پھر مسلمانوں کے مسائل کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اور سنجیدگی سے فساد، زبان، جہالت اور غربت کے مسائل کی حل کی طرف متوجہ ہوئیں۔ لیکن اندرا گاندھی بیوروکریسی کے ڈھانچے کے سامنے بے بس تھیں۔ انہوں نے چناؤ میں جیتنے کے لیے ایک بار پھر فرقہ واریت کی طرف توجہ کی۔ وشو ہندو پریشد کی حوصلہ افزائی بلکہ تشکیل کی اور سکھ ہندو فرقہ واریت کو بڑھاوا دیا اور آخر کار اسی فرقہ پرستی کی قربان گاہ پر بھیمنت چڑھ گئیں۔

راجیو گاندھی ایک نیک مگر نا تجربہ کار نوجوان تھے۔ وہ اپنی والدہ کی نسبت کمزور قوت فیصلہ کے مالک تھے اور آخری ایام میں انہوں نے ہندو فرقہ واریت

کے سہارے اپنی کشتی پارا لگانے کی پالیسی اختیار کی۔ غالباً ایسا ارون نہرو کے زیر مشورہ کیا کہ ارون نہرو آرائیں ایس سے متاثر تھے اور آج وہ اسی کی ذیل اربٹ میں ہیں۔ راجیو گاندھی پورے طور پر سیکولر تھے مگر ان کے چند مسکین نے انہیں اندھیرے میں رکھا اور سکھ دشمنی کے ساتھ ساتھ مسلم دشمنی کی پالیسی نے اپنی بدترین شکل اختیار کر لی۔

راجیو کے دور میں غربت اور جہالت تو کیا دور ہوتی فرقہ واریت اور کرپشن کو زبردست بڑھا و املا۔ ملک کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ مگر راجیو کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے کمپیوٹر اور غیر ملکی سرمائے کو بڑھا دیا جس کی وجہ سے فی الحال تو ملک اور نوجوانوں کا راحت ملی ہے۔

پھر وی پی سنگھ سامنے آئے۔ وہ نیک اور مہاتما آدمی ہیں اس کے ساتھ ساتھ باصلاحیت اور ایثار پیشہ بھی ہیں۔ انہوں نے بے پرکاش کی طرح تمام پارٹیوں کو ضم کر کے ایک اپوزیشن پارٹی بنانے کی بجائے تمام اپوزیشن پارٹیوں کا متحدہ محاذ بنانے کی کامیاب کوشش کی۔

دشونا تھ پر تاب سنگھ فرقہ واریت، غربت اور کرپشن دور کرنے کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے ہیں۔ لیکن فی الحال ان کے سامنے کشمیر اور پنجاب کے دو بھیانک خطرے ہیں جن میں وہ اس طرح الجھ گئے ہیں کہ کسی اور معاملے کی طرف پوری توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اور متضاد پارٹیوں کے محاذ کو قابو میں رکھنے کا مشکل کام بھی انہیں دیکھنا پڑتا ہے، تاہم وہ ملکی معاملے کی طرف کانگریس کی سرکار سے زیادہ متوجہ ہیں۔ ان کی پالیسیاں امید افزا ہیں۔ لیکن ان کا دور ایک زبردست خطرے سے بھی دوچار ہے۔ وہ خطرہ یہ ہے کہ ملک میں فرقہ واریت خاموشی کے ساتھ بیوروکریسی میں تیزی سے اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ سردار پٹیل اور شاستری کے زمانے کے بعد اب ایک بار پھر آرائیں ایس اقتدار کی نگلیوں میں اپنا سر بلند کر کے گھوم رہا ہے۔ ملک ایک خطرناک دور ہے پر کھڑا ہے۔

انسانیت کا چاروں دشمن جہالت، غربت، بدعنوانی اور فرقہ واریت کو بھی چھوٹ مل گئی ہے۔ ملک قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ قاعدے قانون اور بیوروکریسی کے پرانے ڈھانچے کو دور کر کے ریپبلک پر قابو پانے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ فرقہ واریت اقتدار کے ٹکڑوں میں گھوم رہی ہے۔

ملک کے سیکولر اور جمہوریت پسند لوگوں اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے سر پرز بردست خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اسے مسائل جو سرے سے مسئلے ہی نہیں ہیں قومی منظر پر ابھار کر سامنے لائے جا رہے ہیں۔ (مثلاً بابر می مسجد، رام جنم بھومی کا مسئلہ)۔

آریس ایس کا سب سے خراب اثر جو معاشرے پر پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستانی معاشرہ جو صدیوں سے پھل پھول رہا تھا اس کے تانے بانے اب ٹوٹ رہے ہیں آپس میں منافرت پیدا ہو رہی ہے۔

ایسی صورت میں ملک کے دانشوروں اور خاص طور پر ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ ہمارے چاروں دشمنوں کے خلاف جنگ آزما ہوں، اپنے قلم اور زبان سے ان چاروں کے پوشیدہ چہروں سے نقاب اٹھائیں۔ ☆☆☆

1881 میں ہند کی کل آبادی ساڑھے 25 کروڑ تھی۔ 19 کروڑ 90 لاکھ

برطانوی ہند اور ساڑھے 5 کروڑ ریاستی حکومتوں میں آبادی تھی۔

۱۔ اصل باشندے۔ ایک کروڑ اسی لاکھ

۲۔ آریا (برہمن اور راجپوت) ایک کروڑ ساٹھ لاکھ

۳۔ مخلوط نسل یعنی ہندو۔ بارہ کروڑ چالیس لاکھ

۴۔ اہل اسلام۔ چار کروڑ دس لاکھ۔ یہ برطانوی ہند کی آبادی کا تناسب ہے

۔ ریاستوں کی آبادی کا تناسب بھی ایسا ہی تھا۔

اختر انصاری، شخصیت اور فن

اختر انصاری کو پڑھنے کا جنون تھا اور کثرت مطالعہ کے ساتھ ساتھ جذباتیت اور تخیل کی بلند پروازی نے ان کے اعمال و افعال کو سماج کے دوسرے متوازن افراد کے اعمال و افراد سے قدرے مختلف اور غیر معتدل بنا دیا تھا۔ اکثر بڑے فنکاروں اور مطالعہ (خاص طور پر ادب کے مطالعہ) میں غرق رہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کے اعمال نارمل نہیں رہتے، وہ بظاہر وہ نارمل نظر آتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر حالات سازگار ہوئے اور کوئی خضر راہ ملا تو انہیں زندگی میں وہ کامیا بیاں بھی مل جاتی ہیں جن کو سماج میں کامیابی کہا جاتا ہے، ورنہ عامہ طور پر پڑھا کو اور جذباتی لوگ گوشہ تھکائی میں دوسروں کی نظر میں ناکام اور اپنی نظر میں کامیاب زندگی گزار دیتے ہیں۔

اختر انصاری کو اس طرح کا کوئی دست گیر نہیں ملا۔ وہ آئی اے ایس کے امتحان کی تیاری کے لیے ۱۹۳۱ء میں لندن گئے تھے مگر والد کے انتقال کے سبب واپس آگئے یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ اختر انصاری جس کروفر، نظم و ضبط اور شان و شکوہ سے رہتے تھے۔ وہ کسی آئی اے ایس افسر کے طرز رہائش کی طرح تھا، اور شاید اس طرح اختر انصاری اپنی اس محرومی کو دور کرنے کی شعوری کوشش میں مصروف تھے۔ پروفیسر ظہیر احمد صدیقی کہتے ہیں:-

”ان کی شخصیت ایسی منفرد تھی کہ لوگوں کے ہجوم میں بھی نظران پر ہی جا کر نکلتی تھی۔ گہرے برے رنگ کا کوٹ، گہرے سرخ رنگ کی ہائی، کسی گہرے رنگ کا

پتلون منہ میں سگار، سینک لگا۔ رفتار معتدل اور بے نیازانہ خراماں خراماں یونیورسٹی کی سڑکوں پر ٹھہرتے نظر آتے، پنروں کی صفائی اور اہتمام کا یہ حال کہ نہ کوئی حب نظر آئے گا اور نہ کوئی شکں۔

ان کا کمرہ میوزیم ہے جہاں انواع و اقسام کی نادر و نایاب چیزیں نظر آئیں گی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے پڑھانے کے دوران ماضی کے حالات کی طرف مراجعت کا رجحان تھا۔

مشرف علی صدیقی کہتے ہیں:-

”مختلف قسم کے سگریٹ مہمانوں کے لیے رکھتے تھے اور کمرے کی دیواروں سے لگی بڑی بڑی الماریاں ادبی و سیاسی اخبار کی فائلوں، دستاویزات رسائل و کتب سے بھری ہوئی تھیں۔ ان چیزوں کی حفاظت اور صاف ستھرا رکھنا ان کا اولین فرض تھا۔ تعطیل کے دوران وہ خود ان کی گرد پوشی کرتے اور جن اصحاب کو اس میں سے مطالعہ کے لیے کچھ درکار ہوتا اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتے تھے۔ ان میں سے بہت سی سیاسی دستاویزات آج بھی انمول ہیں۔

انہوں نے اپنے پیشہ اور فن سے کبھی دغا نہیں کی۔ بہترین استاد کی مثال قائم کی۔ ایک ہی وقت میں مذہبی، سیاسی، ادبی و سماجی، مسئلوں پر گفتگو کی نبضوں کو محسوس کرتے تھے۔ فلم بنی، کھانے پینے اور شان سے رہنے کا ایک خاص سلیقہ تھا۔

ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ حوالے دیتے ہوئے تاریخ و مورخ تک بتا دیتے تھے

“

شہپر رسول کہتے ہیں:-

”وہ گزشتہ پچاس پچپن سالوں سے ادب کو اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے تھے

بدترین حالات میں بھی انہوں نے کسی بھی مرحلے پر اپنے اس انہماک میں کمی نہیں آنے دی۔ انہوں نے بقول خود پانچ سو برسوں کے اردو ادب میں کوئی قابل مطالعہ چیز ایسی نہیں تھی جو نہ پڑھ لی ہو اس کے ساتھ انگریزی اور اس کے توسط سے

فرانسیسی، روسی، جرمن اور دیگر کئی یورپی زبانوں کا ادب بالخصوص کشن کثرت سے پڑھا تھا۔

شعبہ فارسی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے صدر پروفیسر وارث کرمانی کا کہنا ہے ”اردو، فارسی، انگریزی، ان تینوں زبانوں کے ادب کا جہاں تک تعلق ہے، اختر انصاری کے علم و واقفیت کی حد کو کوئی مشکل سے پہنچے گا۔“

اختر انصاری نہایت وضع دار آدمی تھے ہر کام کرنے کا ان کا جدا انداز تھا ان کے سونے جاگنے، پڑھنے لکھنے، کے اوقات کبھی تبدیل نہیں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ بازار سے خریداری کے لیے بھی کچھ دکانیں مخصوص تھیں۔

اچھا لباس، اچھے لوگ اور اچھی صورتیں ان کو پسند تھیں، مطالعہ کا جنون، جذباتیت، تخیلی دنیا میں غرق رہنے کی عادت، انفرادیت پسندی، بے نیازی، غیر منتقمانہ ذہن اور کئی اہم ناکامیوں، المیوں، اور سازش کرنے والوں کی مذموم حرکتوں کی وجہ سے مسلسل نقصانات کی ضربوں نے انہیں مجروح کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں جوڑ توڑ، موقع پرستی، خوشامد، کامیابی کے لیے مسابقت کی چوہا دوڑ سے اجتناب نے بھی انہیں نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اختر انصاری جیسے لوگوں کا یہی مقدر رہا ہے۔

انہوں نے اپنے آخری شعری مجموعے کا نام احسن کلیم کے مندرجہ ذیل شعر سے اخذ کیا تھا۔

عمر تو کاٹ دی سائے میں سیہ بختی کے

اب تباہی کی طرف ایک ”قدم اور سہی“

اس سیہ بختی میں حالات کے ساتھ ساتھ خود اختر انصاری کی شخصیت اور عادات کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی شخصیت اور عادات کی تعمیر میں بھی حالات کا گہرا اثر تھا۔

اس سلسلے کا پہلا موڑ تو وہ تھا جس کا پہلے ذکر ہو گیا ہے۔ یعنی کہ وہ آئی اے ایس

کی تکمیل کے بغیر والد کے وفات کے سبب لندن سے واپس آ گئے۔ پھر ۱۹۳۳ء میں

انہوں نے قانون کا مطالعہ کر کے وکیل بننے کی ویشش کی کہ آئی اس کے بعد انہوں کا ہی کالج میں مرتبہ و مقام تھا۔ مگر حالات کے جبر نے انہیں قانون کا مطالعہ بھی پورا نہیں کر دیا۔ مئی ۱۹۳۴ء میں اسکول لکچر ہو گئے۔ انہوں نے ۱۹۴۰ء میں اردو میں ایم اے پاس کیا اور شعبہ اردو میں بحیثیت لکچرر مقرر ہو گئے۔ تین سال بعد انہیں یونیورسٹی کا شعبہ اردو چھوڑنا پڑا۔ وہ لکچرر ٹریننگ کالج میں چلے آئے جہاں سے ۱۹۷۱ء میں بحیثیت لکچرر و فیلو یاب ہو گئے۔ زندگی میں تیسری بڑی اور گہری چوٹ یہ تھی کہ وہ نہ تو ریڈر ہو سکے، نہ پروفیسر، یہاں تک کہ شعبہ اردو میں لکچرر تک نہ رہ سکے۔ اور اس کا سبب یہی تھا کہ اپنی انفرادیت، انا پرستی، عزت نشینی اور مطالعہ کے جنون میں وہ ارباب حل و عقد کی درباری اور خوشامد سے دور رہتے تھے رشید حسن خاں کہتے ہیں:

ان میں ایک بڑی خوبی اور دنیاوی لحاظ سے خامی یہ تھی کہ وہ منافق نہیں تھے، جوڑ توڑ، بھاگ دوڑ، گروپ بازی اور ایسی ہی دوسری قابل نفرت مگر فائدہ رساں صداقتیں انہوں نے پائی ہی نہیں تھیں۔ ان صداقت آشوب لیکن نفع بخش مرتب اور کربوت سے ان کا مزاج ہم آہنگ تھا ہی نہیں۔ سب سے بڑی خرابی مرحوم میں یہ تھی کہ وہ الفاظ کو ان کے متعارف مفہیم سے خالی سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ جو شخص جو کچھ کہہ رہا ہے اس سے اس کی حقیقی مراد بھی وہی ہے جو بظاہر ان الفاظ کا تقاضا ہے۔ ظاہر ہے ان کا یہ خیال بار بار شکست سے دوچار ہوتا رہتا تھا اور ہر بار ان کے ذہن کو چھ اور پریشان کر جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی مدت ملازمت کی پوری مدت جی ٹرھ میں گزار دی اور اپنے دنیا تا شناس مزاج اور اپنی عافیت پسند طبیعت کی وجہ سے اس جزیرہ علم کے مہذب معاشرے میں بے گانہ آس بن کر رہے، وہاں کیسے کیسے لوگ یہاں نہ پائے مگر اختراصری ایک چھوٹے سے دائرے ہی میں گردش کرتے رہے۔ ٹریننگ کالج کے لکچرر شب سے آگے بڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ اچھے دنیا داروں کا طبع فریب معاشرہ و ایسے لوگوں کو بس ازراہ مروت ایک حد خاص تک

ہی گوارہ کرتا ہے، جو اس معاشرے کے مسلم آداب و اطوار کو اڑاتے پیسے نہ رہتے ہوں۔ وہ بڑھتے جاتے مگر وہ بھی خوب سمجھتے تھے۔ ترقی کے چچہ اڑنے پر چند سنا ان کے بس کی بات نہیں، سمجھتے تو ان کے مزاج کی نرسیت اور چھوٹے احساس کے اثرات، ان دونوں نے مل کر ان کی زندگی کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیا تھا اور اپنے ذہن کی تسکین کے لیے وہ ایک کمرے میں بہت سی چیزیں سجائے، دوسرے اپنی خیموں دنیا میں گھومتے رہتے تھے۔ چھریاں ہیں وہ بہت سی، چشمے ہیں تو متعدد، اور ایسی ہی دوسری چیزیں۔ ایسی چیزوں کی کثرت اور تیز رنگوں کی چمک احساس محرومی کا مداوا بن کر ذہن کو کچھ تسکین پہنچاتی ہوں گی۔ ان کے شروع کے قطعوں میں فضا، برسات، چاندنی، راگ اور آنسوؤں کی جھڑکی کا بیان بار بار ملتا ہے۔ یہ من سرائی کی جوانی اور ان کے اس زمانے کی جواں سال شاعری کے غالب اجزاء رہے ہیں۔ جب زندگی میں دنیا کی دوسری غیر رومانی حقیقتوں نے عمل دخل حاصل کر لیا اور ان کی شاعری سے ان اجزاء کو بڑی حد تک بے دخل کر دیا، اور اسی نسبت سے بے رنگ بھی تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چمک اور رنگینی شاید ان اجزاء کا بدل بن کر ان کے ذہن کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہوگی۔

بقول ڈاکٹر محبوب الہی "وہ گوشہ گیر اور تنہائی پسند تھے، لیے دے رہتے تھے اور بے حد نفس مزاج کے مالک تھے۔ ان کی بے داغ شخصیت نقاب اندر نقاب کی حامل ہوتے ہوئے اتنی دلکش اور حیران کن تھی کہ جس نے انہیں ایک بات دیکھ لیا وہ پھر ان کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ یوں تو دنیاوی لحاظ سے انہوں نے ناکام زندگی نہیں گزاری، زندگی کو وہ اپنے سینے اور اپنے خاص اہتمام کے ساتھ بوسہ کرتے رہے اور ان کی قدر بھی کی گئی اور انہوں نے شہرت بھی پائی۔ ان کی کتابیں نصاب میں شامل کی گئیں، اور ان کے رومانی قطعات پر ان کے نکتہ چین بھی سکوت سخن شناس کے مجرم نہیں بنے، یہ سب کچھ تھا مگر..... وہ شعبہ اردو میں اپنی مستقل جگہ نہیں بنا سکے۔"

اختر انصاری کا المیہ محض یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی گڑھ کے ماحول میں اپنی جہہ نہیں بنا سکے یا شعبہ اردو میں جہہ نہیں پاسکے بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے ان کی زندگی بار بار صدموں سے دوچار رہتی رہی۔ پہلا صدمہ یہ تھا کہ والد کی موت کی وجہ سے وہ آئی اے ایس نہ بن سکے۔ پھر حالات کی ناسازگارئی کے سبب ایس نہ بن سکے۔ پھر شعبہ اردو میں مستقل لکچرر، ریڈریا پر و فیسر نہ بن سکے۔ سبقتیہ انجائی کا ایوارڈ نہیں ملا، اردو ترقی پسند ادیبوں نے تو ان کو نظر انداز کیا ہی گھر ملیں۔ اتنے بھی صدموں پر صدمے پہنچائے، دوستوں میں کوئی رفیق نہ بن سکا۔ ان کا ایک نواسہ ذہنی طور پر غیر متوازن تھا۔

نتیجہ یہ کہ ان میں قنوطیت پسندی بھی پیدا ہو گئی اور انہیں وہم ہونے لگا کہ ان کی تقدیر ہی خراب ہے۔

پروفیسر ظہیر احمد صدیقی کہتے ہیں ”وہ کہتے تھے کہ ان کے اوپر ایک ایسا سایہ ہے جو ان کے ہر کام کو بگاڑ دیتا ہے یہ احساس اتنا شدید تھا کہ وہ زندگی کے محض منطقی پہلو کو ہی دیکھتے تھے۔“ ظہیر احمد صدیقی کو ایک خط میں اختر انصاری لکھتے ہیں۔

اب سال بھر سے وہی اپنے گھریلو مسائل کی بنا پر بالکل خانہ نشین ہو کر رہ گیا ہوں۔ ارد گردی دنیا سے بے خبر، سماجیات کے مفکر نے کہا ہے NO MAN

IS AN ISLAND INTO HIMSELF لیکن اس بد بخت کے حالات نے کچھ ایسی صورت حال سے دوچار کیا کہ اس مسلمہ صداقت کی تردید کا جیتا جاگتا اشتہار ہوں، اور جیتا جاگتا بھی کہاں ارد گردی دنیا نے مجھے جیتے جی مردوں کی فہرست میں داخل کر دیا ہے۔“

ظہیر احمد صدیقی کہتے ہیں:-

”ان کی اس یاسیت کا سبب وہ رویہ بھی تھا جو علی گڑھ عام طور پر اپنے محبت کرنے والوں سے برتا کرتا ہے یعنی بے نیازی اور تغافل۔“

ان کے ذہنی خنشرا اور کرب کا ایک سبب ان کا معذور نواسہ بھی تھا۔ مینی کا

انتقال ہو گیا تھا اور ان کے معذور رز کے کی نگہداشت کی ذمہ داری اختر صاحب پر آ پڑی تھی۔ ان کی کتاب اردو فکشن بنیادی اور تشکیلی عناصر کے سلسلے میں ایک دن مجھے ان کے یہاں گزارنا پڑا۔ اس دوران انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں مگر اس کے ذکر کا یہاں موقع نہیں۔ انشاء اللہ پھر کبھی۔

ایک خط میں وہ ظہیر احمد صدیقی کو لکھتے ہیں:-

”پندرہ دن سے اپنے معذور و نو اسے کے ملازم کی عیوضی پر مامور ہوں اور کسی جہنمی سے بدتر زندگی بسر کر رہا ہوں۔“

ایم حبیب خاں کا کہنا ہے:-

”انہیں ایک ذہنی تکلف یہ تھی کہ ان کے ہمعصر نقاد اپنی تنقیدوں میں ان کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اختر انصاری اپنے آگے کسی کو گردانتے نہیں تھے ان کی یہ انا ان کو زندگی بھر اندر ہی اندر گھلاتی رہی۔ بلاشبہ وہ ذہین انسان تھے لیکن مزاج میں سختی اور تکبر ان میں ایسا پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور اس سخت گیری نے ان کو بہت نقصان پہنچایا۔ اختر انصاری میں انا کے علاوہ کچھ اور کمزوریاں بھی تھیں وہ اپنے مخالفوں کو معاف نہیں کرتے تھے تین چار حاشیہ نشین ان کے گرد ایسے جمع رہتے جو اختر صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے اور اس سے ان کو غذا ملتی۔“

اختر صاحب مشفق خواجہ سے اس بات پر خفا تھے کہ انہوں نے فکشن پر ان کا مقالہ کئی سال بعد رسالہ اردو میں اور بعد میں کتابی شکل میں انجمن ترقی اردو کراچی سے چھپوایا تھا اور اس میں غلطیوں زیادہ راہ پا گئی تھیں حالانکہ یہ غلطی اس ادارے کی تھی جس نے کتاب چھاپی تھی۔“

انہوں نے اپنی نظم زمانہ میں اپنے حال کا بہترین انداز میں شکوہ نظم کیا ہے

کہتے ہی ہے

جس کو مرنا ہے مرے ہم نہیں مرنے والے ہم تو مرنے کے عوض قتل کے جا رہے ہیں
 زہر کا خون پیا ہم نے تو جس سراسر یہ دھم توہر میں قتل کے ہمیں پھانسی دے
 یہ زمانہ کھلا قاتل جو نہیں تو یہاں ہے جہنم جہنم جہنم جو نہیں تو یہاں ہے
 اس کے جہنم سے تو مرنے جتنا ہے لبو مٹیوں سے بھی دامن پھتا ہے ۔
 کند چھریوں سے ہمیں ذبح کیا ہے اس نے قطرہ قطرہ ہو اس طور پیا ہے اس نے
 کتنے رستے ہوئے دشمن کو بھیجا اس نے کتنی ساری ہوئی مٹیوں کو جھجھکا اس نے
 اس نے بخشی وہ عجب بیش کن ہے ہمیں مذہب بیش بھی سائی نہ بھی اس میں
 خاک اور خون میں تھاں رہے اس نے، حقوں رٹوں ہر بھڑیوں رب اس کے ہاتھوں
 یہ زمانہ کھلا قاتل جو نہیں تو کیا ہے ہم نے تقدیر الہی سے جو حصہ پایا
 وہ اس کال نے سب دھندل دیا کھیا باک کیا کیا نہ رگ جاں کو نچوڑ اس نے
 بھیک میں بھیجتی ہانہوں کو مروڑ اس نے تھے جو تھیں کے رشتے سبھی توڑے اس نے
 محنت غم کے پسینے بھی نہ چھوڑے اس نے یہ زمانہ کھلا قاتل جو نہیں تو کیا ہے
 ہم تو مرنے کے عوض قتل کے جا رہے ہیں جس کو مرنا ہے مرے ہم نہیں مرنے والے

ایم حبیب لکھتے ہیں :-

”برایک کوشک کی نظر سے دیکھتے تھے اس سے ان کے دوست اور قریبی مرنے
 والے ان سے ملنے سے کتراتے تھے۔ کسی حد تک سادہ لوح تھے اور جلد لوگوں کی
 باتوں میں آجاتے تھے اور دوستوں کو اپنا مخالف بنا لیتے، سیاسی دائرے سے باہر
 ناواقف تھے۔ عرض مصلحت نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی، مہون مزاجی کا دخل

طبیعت میں بہت تھا، اس سے اپنے فنیٹے بہنے میں اور دوستوں کو دشمن بنانے میں ان کو دیر نہیں لگتی تھی۔“

رشید حسن خاں نے اختر انصاری کے مردار کا جو تجزیہ کیا ہے وہ بہت حد تک درست ہے لیکن یہ تجزیہ اختر انصاری کی ہمہ جہت شخصیت کو پوری طرح اجاگر نہیں کرتا اور محض ایک پہلو، ترقی کے معاملے میں محرومی اور اس کے اثرات، پر ہی زور دیتا ہے۔ حالانکہ اس محرومی کے کئی اسباب تھے اور ایک بڑا سبب یہ تھا کہ بہت زیادہ مطالعہ کی عادت تھی جس کی وجہ سے انسان میں جہاں بہت سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہیں کئی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے شخص کی اگر کسی نے دست گیری نہ کی تو زندگی کی چوبادوڑ میں سماج کے دوسرے ممتاز لوگوں کی طرح (جو بالعموم اس مطالعہ زدہ آدمی سے کم صلاحیت ہوتے ہیں) وہ کامیاب ہو کا مران نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال پر بعض اوقات قابو نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر اختر انصاری کا ہی ایک واقعہ پیش ہے جسے مشرف علی صدیقی نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں:-

”ایم اے اردو نظم کا پرچہ تھا اور پیسے ہی سوال کے جواب میں کافی دقت صرف ہو گیا، جب گھڑی دیکھی تو ڈیڑھ گھنٹے کے قریب ختم ہو چکا تھا اور باقی وقت میں صرف دو سوال کے جواب اور تحریر کئے اور کاپی جمع کرا دی۔“

علامہ اقبال نے بحیثیت ممتحن کاپی کی جانچ کی۔ تاہم بے تین جوابات میں پانچ جوابات کے نمبر نہیں مل سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے امتحان دینے والے کی بڑی تعریف کی۔ جب اس کی اطلاع اختر صاحب کو ملی تو انہوں نے کچھ فخر محسوس کیا، کچھ شرمندگی سے دامن گیر ہوئے اور اپنی بے بسی پر نادم ہو کر رو گئے۔“

شبیر رسول لکھتے ہیں:-

”مکمل انسان اس طرح کہ تکمیل انسانیت محروم پر فخر کر سکتی تھی نہایت انکسار پسند، خوش مزاج، سادہ طبیعت، نرم گواہ اور ادب کے دوسرے لوگوں سے قطعی جدا، ہر اچھی

بری سے دور اپنے کام سے کام والے آدمی تھے۔“

(شہپر رسول اور دوسرے کم عمر لوگوں سے ان کا برتاؤ مشفقانہ تھا لیکن اپنے معاصرین اور اکابرین سے ان کا رویہ تقریباً جارحانہ تھا۔ ب۔ ا۔)

شہپر رسول ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے دوست سے کہا:-

”یار تم کیوں آگئے، اب تمام رات مجھے پرانی یادیں تڑپائیں گی اور میری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ نہ معلوم کیا یاد آئے گا، اس زمانے کی خوشیاں اور ان سے بڑھ کر یاد آئیں گی، اس زمانے کی محرومیاں اور جب ایسا ہوتا ہے تو میرے ذہن و دل منطوج ہو جاتے ہیں، میری ٹانگوں کی رگیں کھینچنے لگتی ہیں اب میں کئی روز تک سو نہیں پاؤں گا۔“

رشید حسن خاں نے درست لکھا ہے کہ یوں ذہن کی بے تسکینی بدستور رہی اور بقدر ذوق نہیں، کا احساس کچھ کے دیتا رہا۔ فانی کی یہ رباعی ان پر پوری طرح صادق آتی ہے

عالم بدلا، فضائے عالم بدلی
ہر شے بے اختیار چہم بدلی
اک مری تقدیر کہ بدلی ہی نہیں
اک میری طبیعت کہ بہت کم بدلی

اور یہی رویہ یعنی افتاد طبع ان کی ناکامی کا ایک بڑا سبب تھا رشید حسن خاں نے درود بھرے انداز میں سوال کیا ہے۔

”ایسے تخلیقی فنکار کو بھی کیا ہم چھوٹ نہیں دے سکتے۔“

اختر انصاری کی شعر گوئی

اور اب ان کے فن کا مطالعہ پیش خدمت۔

اختر انصاری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ۱۹۲۸ء میں شعر گوئی سے کیا۔ ۱۹۳۲ء

میں ن کا پہلا مجموعہ کلام ”نغمہ روح“ شائع ہوا، اس میں قطعات، غزلیات اور نظمیں تھیں۔ لب و لہجہ کی تازگی اور قدرت اسلوب کی بنا پر اس کو اردو شاعری میں نئی آواز سے تعبیر کیا گیا۔

۱۹۴۱ء میں ”آگینے“ کے نام سے قطعات کا مجموعہ شائع ہوا، پھر ۱۹۴۳ء میں غزلیہ مجموعہ ”خوناب“ ۱۹۴۴ء میں نظمیہ مجموعہ ”خندہ سحر“ ۱۹۶۳ء میں ”میرِ مہی زمین“ (قطعات) ۱۹۶۳ء میں ہی غزلیہ مجموعہ ”سرود و جام“ ۱۹۶۷ء میں چند نظمیں، ۱۹۶۷ء میں ہی ”درود داغ“ (مثنوی) ۱۹۶۸ء میں ”شعلہ بجام“ (رباعیات) ۱۹۷۹ء میں ”وقت کی بانہوں میں“ (طویل نظم) اور ۱۹۸۶ء میں ”ایک قدم اور سہی“ (منتخب کلام) شائع ہوا۔

گویا ان کی شاعری کا دور ۱۹۲۸ء سے اکتوبر ۱۹۸۸ء تک محیط ہے ان ساٹھ برسوں میں اردو ادب نے اپنے سفر کے چار سنگ میل طے کئے ہیں۔ ۱۹۲۸ء سے ۱۹۳۵ء تک رومانی اور اصلاحی رنگ غالب رہا۔ پھر ۱۹۳۶ء سے ۱۹۶۵ء تک ترقی پسندی کا دور رہا۔ ۱۹۶۵ء سے ۱۹۷۰ء تک جدیدیت کا غلبہ رہا۔ ۱۹۷۱ء سے نئی ترقی پسندی کا دور شروع ہوا۔

اختر انصاری اس پورے ساٹھ سالہ عہد میں تازہ کار اور تازہ دم رہے۔ رومانی رنگ کا کلام ملاحظہ ہو۔

مغنیہ
اے کہ تو راگنی میں ہے مدہوش
اے کہ تو گم ہے مست تانوں میں
تھم کہ گیت اپنے بازوؤں پہ مجھے
لئے جاتا ہے آسمانوں میں

رات کے وقت

کوئی جنگل میں گارہا ہے گیت

وہی آواز دکھ بھرالہجہ

دل کو ویسا یہ لگتا ہے حکم

اشک خوں بن کے آنکھ سے بہہ جا۔۔۔ ۱۹۳۳ء

۱۹۳۳ء میں اختر انصاری ۲۴ برس کے تھے، پرانے محاورے کے مطابق ”جوانی کی راتیں مرادوں کے دن“ تھیں۔ بچی عمر اور ناتجربہ کاری کا زمانہ تھا۔ ۱۹۳۳ء میں علی گڑھ کے سٹی ہائی اسکول میں وہ ملازم ہو گئے۔ ۱۹۳۷ء میں ایم ایف کیا اور شعبہ اردو میں لکچرار ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر ۳۸ سال تھی، گویا تین مہم شباب تھا۔ کامیابی ان کے قدم چوم رہی تھی۔ وہ بحیثیت شاعر، افسانہ نگار، اور ناقد پنا سدا جھپکے تھے۔ ٹیچر کی حیثیت سے بھی ان کا رعب تھا۔ معاہدات ٹیک چل رہے تھے۔ پھر چانک ان کے مقدر کا ستارہ گردش میں آیا۔ اور اس میں ان کی شہرت اور مقبولیت کا بھی یقیناً تصور رہا ہوگا۔ وہ شعبہ اردو سے ہٹا دیے گئے، اور ٹیچرز ٹریننگ کالج میں لکچرار بنادے گئے۔ اس وقت کی عمر ۴۱ سال تھی۔ تجربہ کاری اور پختہ عمری کے عہد کا آغاز تھا وہ ۴۱ سال ٹریننگ کالج میں بحیثیت لکچرار کام کرتے رہے، اور مڑھتے رہے، ان کے جیسے شاعر، افسانہ نگار، اور ناقد لکچرار کی حیثیت سے ٹریننگ کالج میں پڑا رہا۔ یونیورسٹی یا شعبہ اردو میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکا۔ جب کہ ایک سے ایک نا اہل لکچرار بنتا رہا۔ ریڈر بنتا رہا۔ یہ درمخوئی سن کی طرح اختر انصاری کو کھائی گئی۔ ان میں ادب کے ارباب تسلیم و عقیدت تشریف کا جذبہ برقرار رہا۔ ان جذبات کا بڑا اچھا اظہار ان کی نظم میں ہوا، کہتے ہیں

”میں قدرتی موت نہیں مروں گا، قدرت موت تو عام وٹوں کو دیتی ہے

میں عام آدمی سے الگ ہوں، ان سے زیادہ تیز ذہین اور باصلاحیت ہوں، لیکن بد قسمت بھی ہوں، تمام کاوش اور جدوجہد کے باوجود مجھے بہت تنہوا ملتا ہے۔ دراصل

میر تقی زندگی جہاد ہے اور میں مجاہد ہوں، اور دنیا میرے لیے میدان جنگ ہے میں اس میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارا جاؤں گا۔ اس لیے مجھے شہادت مہنی ہے۔
میں عام لوگوں سے مختلف اور بد نصیب ہوں، موت بھی آسانی سے نہیں آئے گی، مقبور اور ذلیل آسانی سے نہیں مرتے، موت مجھے تھوکتا بھی پسند نہیں کرتی۔
لوگ میرے دشمن ہیں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں وہ جاہل اور ظالم ہیں وہ بے دھار چھری سے ذبح کرتے ہیں، تاکہ جلد اور آسانی سے موت نہ آ سکے، جو زخم مجھے لگتے ہیں ان کو بھی بھرنے نہیں دیتے، بلکہ کتوں کی طرح بھنبھوڑا نہیں اور تکلیف دہ بنا دیتے ہیں۔ (نظم صفحہ 88 پر ملاحظہ کیجئے)

”زمانہ“ ۱۹۸۱ء یا ۱۹۸۲ء میں لکھی گئی جب ان کی عمر ۷۲ سال تھی اور وہ ایک سال پہلے ریٹائر ہو چکے تھے، اس قدر کڑواہٹ اور نفرت سے بھرپور ہے کہ روکنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ جو شاعر ۱۹۳۳ء میں خزاں کے مہینوں میں بھی شادابی کا نظارہ کرتا تھا، بہار افروز سپنوں اور ضیائے مہر سے معمور آنکھوں کے گیت گاتا تھا اور غم کا مذاق اڑاتا تھا اس لیے کہ اس نے اپنے محبوب کا شباب دیکھا تھا اور اسی لیے نشہ خواب میں مدہوش تھا، پھولوں کی رونق، کھلے ہوئے تارے، ضیا کے فوارے اور حسین نظارے اس کے لیے جنت نگاہ تھے اور جسے گیت اپنے بازوؤں میں تھام کر آسمانوں میں اڑتے پھرتے تھے۔ ۱۹۸۱ء میں اس قدر بد دل اور بیزار ہو جاتا ہے کہ اس کے الفاظ میں کڑواہٹ اور زہر کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔

دراصل اختر انصاری اپنی زندگی کی سہ پہر میں محرومیوں اور نا کامیوں سے اس قدر دوچار ہو جائے کہ ابتدائے عمر کی محرومیوں کے زخم جو دور شباب میں دب گئے تھے ایک بار پھر تازہ ہو گئے، اور تا عمر رستے رہے۔

زندگی کی دو پہر کے زخم اس قدر کاری ہوتے ہیں کہ ان سے انسان کا جانبر ہونا مشکل ہوتا ہے اور بالعموم تعلیم یافتہ ذہین لوگ ہی زندگی کی دو پہر میں کم ظرف حاسدوں کا شکار بنتے ہیں۔

اختر انصاری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آخر عمر میں انہوں نے نئے رسائل اور کتب کا مطالعہ تقریباً بند کر دیا تھا، حالانکہ زندگی بھر وہ نئے ادب اور رسائل کے رسیار رہے۔ لیکن آخر کار وہ بیزار تر ہوتے چلے گئے۔ مجھے ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ اب تو میں پرچوں کا رپر کھول کر بھی نہیں دیکھتا کہ کیا ہے۔ البتہ آپ کا مہنگا رتبہ مجھے ضرور بھیج دیں۔

• اختر انصاری نے غزلیں بھی کہی ہیں نظمیں، رباعیات، اور قطعات جنہیں بیلن قطعہ نگار کی حیثیت سے ان کی پہچان نمایاں ہے۔ غزل گوئی یا نظم گوئی میں انہیں خاص شہرت نہیں ملی، حالانکہ ان کا ایک شعر زبان زد عام ہے اور یہ مقبولیت محض چند شعروں کا مقدر ہے۔ وہ شعر یہ ہے

یاد ماضی عذاب ہے یارب

چھین لے مجھ سے حافظہ میرا

اختر انصاری کی غزلوں سے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

حسین یادوں کی شمعیں مجھے جلائے دو

مزار ہیں مرے سینے میں آرزوؤں کے

شباب درد بھری زندگی کی صبح سہی

پیوں شراب یہاں تک کہ شام ہو جائے

دل کا خوں آنکھوں میں کھینچ آیا چلو اچھا ہوا

میری آنکھوں کو بُرا احوال کہنا آگیا

سوال ہے غم ہستی کے بیت جانے کا

یہ زندگی تو بہر حال بیت جاتی ہے

آسمان سے کبھی دیکھی نہ گئی اپنی خوشی

اب یہ حالت ہے کہ ہنستے ہوئے بھی ڈرتے ہیں

قطعات نگاری میں ان کا نام سرفہرست ہے:-

چند نمونے ملاحظہ ہوں

اندھیری رات، خموشی، سکوت کا عالم
بھری ہے قبر کی مستی ہوا کے جھونکوں میں
سکوت بن کے فضاؤں پہ چھا گئی ہے گھٹا
برس رہی ہیں خدا جانے کیوں مری آنکھیں

☆☆☆

اس رو پہلی شراب نوریں سے
کاش میں جام شعر بھر سکتا
اے شب مہ کے منتشر جلوہ!
کاش میں تم کو نظم کر سکتا

☆☆☆

اس طرح قلب میں پنہاں ہے تصور تیرا
جس طرح چاند گھٹاؤں میں چھپا ہوتا ہے
سینہ معمور ہے یوں تیری حسیں یادوں سے
آسمان جیسے ستاروں سے بھرا ہوتا ہے

اختر انصاری نے نظمیں بھی کہی ہیں لیکن اردو کے دوسرے ہم عصر شعرا کی طرح ان کی نظموں میں بھی نظمیت کم اور غزلیت زیادہ ہے۔ موضوعات کی فکر انگیزی اور تنوع بھی نہیں۔ لب و لہجہ معتدل اور خوش گواری ہے۔ غزلوں اور قطعات میں نیا آہنگ اور نیا رویہ ہے۔ مروجہ اسالیب بیان اور روایتی رموز و علامات سے اجتناب بلکہ انحراف کا رویہ ہے جو آج معنی خیز اور دور رس اثرات کا نظر نہیں آتا۔ مگر جب یہ اردو ادب کے ایوان میں بہار آفریں ہوا تھا اس وقت ہر طرح سے انقلاب آفریں اور نیا تھا۔ اس نے اردو شعر گوئی کی پرانی روایت کو توڑ کر نئی روایت کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار

ادا کیا۔ خاص طور پر قطعات کی صنف نے نئے وزن و وقار کے ساتھ اعتبار اور مقبولیت حاصل کی۔

انھوں نے ترقی پسندی کے دور شباب میں بھی چیخ و پکار اور غرہ بازی سے حتی الامکان اجتناب کیا۔ انھوں نے ہمیشہ موضوع اور نفس مضمون کے ساتھ اظہار بیان اور اظہار پیش کش کے جمالیاتی تقاضوں کو مد نظر رکھا۔ برہنہ گوئی یا مقصد کو پیش کش پر ترجیح دینے سے انھوں نے ہمیشہ احتراز کیا۔ انھوں نے ہمیشہ اپنی راہ الگ نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کوشش میں یگانہ کی طرح بت شکنی کو شعار نہیں بنایا، البتہ بت گرمی کی کوشش کی۔

اختر انصاری کی شاعری، فن اور اسلوب پر کافی کچھ لکھا گیا ہے۔ مرزا خلیل بیگ نے ان کی طویل نظم کا بہت عمدہ اسلوبیاتی تجزیہ کیا ہے۔ وحید اختر نے بھی ان کی نظم گوئی کی زبردست اور درست داد دی ہے لیکن ایک اہم کمی جو ان کے اشعار (نظم ہوں یا قطعات یا رباعیات یا غزل) میں ہے وہ یہ کہ یہ دل کے تاروں کو چھیڑنے کی بجائے دماغ کے تاروں کو چھیڑتے ہیں اور شاعری چاہے کتنی ہی فکر انگیز ہو جب دل کے تار نہیں چھیڑتی کامیاب اور جاوداں نہیں ہوتی۔

اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شعر چاہے فنی طور پر خام ہوں مگر ان میں سوز و گداز، مستی، درد، اضطراب، اور لطافت ہو، اردو زبان میں ہزاروں اچھے شعراء ہیں۔ مگر میر، غالب، اقبال اور فیض ہی سب سے نمایاں اور چمکتے نظر آتے ہیں۔ اس کے دیگر اسباب میں سب سے اہم سبب یہی ہے کہ میر کے یہاں بے خودی ہے، جو عرفان غم کا نتیجہ ہے۔ غالب کے یہاں عرفان حیات کے نتیجے میں زندگی کی ہمہ رنگی نظر آتی ہے۔ اقبال کے یہاں سوز و گداز، نرمی، اور حلاوت ہے۔ لہجے کی بلند آہنگی اور فکری ثقالت ہے۔ مگر مستی یا جذبہ مستانہ سب پر حاوی ہے۔

اور یہی کمی اختر انصاری کی شاعری کو مجروح کرنے کا سبب بنی ہے۔ البتہ جہاں کہیں نفرت، کڑواہٹ، غصہ، بددلی، بیزاری اور کاوش کی بجائے درد یا غم کی

لے تیز ہو گئی ہے وہاں اختر انصاری بہت کامیاب ہیں۔

اختر انصاری کی شاعری اردو کے چند منتخب شعرا کی کاوش کی ہم رتبہ ہے اور یس یگانہ کی شاعری سے مماثلت رکھنے کے باوجود منفرد ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت احتیاط اور کاوش سے کام لیتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں۔

”میں نے اس نظم کے آغاز کے وقت ہی فیصلہ کیا تھا کہ میں اس تخلیق کو اپنی پچھلی تمام کاوشوں سے اس طور پر ممتاز و مختلف بناؤں گا کہ عملی تخلیق کی جن بے اعتدالیوں یا بے سود پسندیوں سے مجھے عمر بھر کوئی فائدہ نہ پہنچا ان کو اس نظم سے دور رکھوں گا۔ مثلاً ضرورت سے زیادہ منجھائی CHISSELING توازن، تناسب اور تشکل SYMMETRY کے باب میں انتہائی غلو، وفور جذبات کے اظہار میں ایک کیفیت انفس جار پیدا کرنے کی کوشش RESTRAINT کا فقدان وغیرہ۔ چنانچہ میں نے اس نظم میں اپنی زندگی بھر کی روش کے عل الرغم کسی قدر کھر در اپن یا ڈھیلا ڈھالا پن بلکہ ایک اکھڑا اکھڑا سا انداز دانستہ طور پر داخل کرنے کی کوشش اور بہر حال اپنی مخصوص تراش و خراش پیدا کرنے کے سلسلے میں کوئی محنت نہیں کی اور پوری توجہ مواد کی پرتوں کو بتدریج دا کرنے پر صرف کی۔“

ابوذر عثمانی کے نام ایک خط سے اقتباس

مطبوعہ، اختر انصاری نمبر، اردو ادب دہلی

ذیل کے سطور سے ان کے منفرد روش شعر گوئی کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔

”اردو غزل کا خاتمہ ۱۹۵۰ اور ۱۹۶۰ء کے درمیانی دور کا حادثہ ہے۔ گزشتہ تقریباً تیس سال میں جو غزل لکھی گئی ہے وہ صرف فارم کے بعض پہلوؤں کی پابندی کے اعتبار سے غزل کہی جاسکتی ہے، ورنہ دراصل وہ غزل نہیں ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شاعری کی کوئی نئی قسم کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ بہتر ہوتا کہ اس کو غزل کی بجائے کوئی دوسرا نام دیا جاتا۔ جیسے مثلاً اس سے بھی دس قدم آگے کی لغویتوں کو ”نثری شاعری“ اور ”آزاد غزل“ کا نام دیا گیا ہے۔ میں جدیدیت والی غزل کو کلاسیکی غزل سے

یکسر مختلف چیز اس لیے سمجھتا ہوں کہ بیان و اظہار کے ذرائع (رموز و علامت) تمثیلی اور استعاراتی اسالیب جو دو ہزار سال کی فارسی اور اردو غزل کا ورثہ ہیں، ان سے ان کا رشتہ بالکل رشتہ کٹ چکا ہے۔ اور اس کو محض شاعری کے معیار سے گرا ہوا بھی اس لیے خیال کرتا ہوں کہ یہ وہ شاعری ہے جو شاعری کی سب سے اہم اور بنیادی شرط کو پورا نہیں کرتی، یعنی اس کی اساس تخیلی و جمالیاتی تجربات پر نہیں ہے بلکہ تجربات محض پر ہے۔ اور تجربات بھی وہ نہایت ادنیٰ پیش پا افتادہ اور معمولی تجربات ہیں۔“

ابوذر عثمانی کے نام خط

مطبوعہ اختر انصاری نمبر، اردو ادب دہلی

اختر انصاری کی افسانہ نگاری

اختر انصاری کی افسانہ نگاری کا آغاز ۱۹۳۳ء میں ہوا۔ پہلا افسانہ ”بہ بین تفاوت رہ“ تھا جو پریم چند کے افسانے کفن سے ایک سال پہلے شائع ہوا۔ اس دور میں رومانیت کا دور دورہ تھا۔ نیاز فتح پوری، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش کی رومانیت کے ساتھ ساتھ اصلاح پسندوں کی تحریک بھی کافی فعال تھی۔ خود پریم چند جو بعد میں اصلاحی اور مقصدی ادب کے مبلغ بنے۔ رومانیت اور داستانیت کی خیالی طوطا مینا والے انداز سے متاثر تھے۔ سوز وطن کی کہانیاں داستانی رنگ کی حامل ہیں۔ دراصل رومانی کارناموں میں جوش و خروش، جذبات، ہیجان تخیل، فکر و تصور کی بے اعتدالی اور ان دیکھی دنیا اور ان جانی سرزمینوں کی جانب میلان طبع پایا جاتا ہے وہ بھی داستانی اثرات کا نتیجہ ہے۔

اردو میں بالعموم رومان کو عشق و محبت کا مترادف کہا جاتا ہے۔ حالانکہ رومان کا مطلب محض عشق و محبت نہیں ہے بلکہ اس کا اصطلاحی مطلب ہے تخیل کی اڑان اور حقیقی دنیا سے احتراز، خود عشق و محبت کے اسیر بھی حقیقی دنیا کی بجائے تخیلی دنیاؤں میں اڑتے ہیں۔ اسی لیے انھیں رومان پسند سمجھا جاتا ہے، اور کاروبار عشق کو رومانی معاملات کہا جاتا ہے۔ میں نے جہاں بھی رومان کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے

میری مراد تخیلی اثر ان ہی ہے۔

رومان پسند اور اصلاح پسند افسانہ نگاروں کے پہلو بہ پہلو نیم رومانی اصلاحی افسانوی دھارے بھی چل رہے تھے۔ اس طرح کے افسانوں میں شدید اصلاحی جوش مفقود ہے اور محض جذباتیت یا خیال آرائی بھی نہیں ملتی ہے۔

اختر انصاری کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ۱۹۱۳ء سے ۱۹۳۵ء تک کے دور میں افسانہ نگاری کے متعدد متوازی دھاروں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ گویا اردو افسانوں کے بہتے ہوئے دریا کی مختلف شاخیں ہیں، ان میں پہلا دھارا تو مترجمین کی کارگزاری سے عبارت ہے۔ جنہوں نے اس دور میں مغرب کے شاہکاروں کو اردو میں منتقل کر کے اردو افسانے کی تشکیل کے باب میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ دوسرا دھارا عبارت ہے اس دور کی جمالیاتی نثر نگاروں کی تخلیقات سے جن میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو آسانی کے ساتھ افسانے کے ذیل میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اس دور کے مزاج نگاروں کے بعض مزاحیہ مضامین بھی ہمیں افسانے کی شکل میں ملتے ہیں۔ اور ان کو افسانہ نگاری کا تیسرا دھارا خیال کیا جاسکتا ہے۔ چوتھا دھارا جو شاید سب سے اہم ہے وہ پریم چند اور ان کے ہم خیال باہم رنگ لکھنے والوں کے اصلاحی افسانے ہیں اور اس کے بعد آخری گروہ ہے جو اصلاحی اور رومانی اوصاف کی خصوصیات سے عبارت ہے۔ یہ افسانوی ادب کا پانچواں دھارا ہے۔

اختر انصاری کے ادب میں یہ رنگ کسی نہ کسی طور پر اپنی جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ لیکن اختر انصاری نے مروجہ روش سے انحراف کی شعوری کوششیں کیں۔ انھوں نے ”تاثراتی افسانوں“ کا آغاز کیا اور بے پلاٹ کی کہانیاں لکھیں۔ اس لیے اس زمانے میں اختر انصاری کی افسانہ نگاری کو اردو افسانے کا ایک نیا اسکول قرار دیا گیا۔

۱۹۳۶ء میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑی اور جیسا کہ ہر تحریک میں ہوتا ہے اتہدافراط و تفریط کا سماں تھا اور روایت سے انحراف، نعرہ بازی اور پروپیگنڈہ پر زیادہ زور تھا۔ انگارے کے افسانے اسی دور کی یادگار ہیں، اور یہ افسانے ترقی پسند تحریک

کے بانیوں نے کچھ تھے۔ اس لیے نعرہ انتخاب اور سماجی تبدیلی وغیرہ پر بیجا اصرار بھی کیا جاتا تھا۔ فن کے اعلیٰ معیار اور جمالیاتی اصولوں کو نظر انداز بھی کیا جاتا تھا، لیکن اختر انصاری کی افسانہ نگاری میں موضوع اور پیش کش کا کلاسیکی، رومانی اور ترقی پسندانہ امتزاج ملتا ہے۔ متوازن اور مستند امتزاج، وقار عظیم کا یہ کہنا درست ہے کہ:-

”اختر انصاری ہی اردو کے ایسے افسانہ نگار ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ترقی پسند ہو کر بھی وہ نئے ادب اور اس کی نئی طرز کی غلط راہوں سے بہت دور ہیں۔ رند ہو کر بھی رندی کی مدہوشیوں سے بچنے کا دعویٰ اختر انصاری کے علاوہ اردو کا کوئی دوسرا افسانہ نگار نہیں کر سکتا۔“

اختر انصاری نے پہلی بار اردو میں بے پلاٹ کی کہانیاں لکھیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے سوانحی طرز کے افسانے بھی لکھے۔ خود اختر انصاری اپنے افسانوں کے بارے میں لکھتے ہیں:-

”یہ افسانہ ہجر و وصل اور بوس و کنار کی غلیظ داستانیں نہیں۔“

”یہ افسانے ادب لطیف کی آڑ لے کر انفرادی جذبات کی کچھڑ نہیں اچھالتے۔“

”یہ افسانے پیٹ بھروں کی دماغی عیاشی کے لیے نہیں لکھے گئے۔“

”یہ افسانے اکثر ادبی شاہکاروں کی طرح افیم کے آنے نہیں ہیں۔“

”یہ افسانے ہماری اجتماعی زندگی اور اس کے ناسوروں کو بے نقاب کرتے

ہیں۔“ (اندھی دنیا)

”گرمیوں کی ایک دوپہر“ ایک پڑھے لکھے غریب اور بے روزگار نوجوان کی

کہانی ہے جسے ابھی تانگے کی سواری بھی میسر نہیں۔

”اندھی دنیا“ کا حمید اس لیے اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے پڑھنے کا بے حد شوق

ہے لیکن مفلسی کی وجہ سے چراغ میں تیل نہیں رہتا اور وہ سڑک پر لیمپ کے نیچے

یا چاندنی میں پڑھتا ہے۔

راجندر سنگھ بیدی اختر انصاری کو لکھتے ہیں :-

”پھول“ میں بہت جگہ مجھے اپنی زندگی کی تفسیر نظر آئی، میرے خیال میں جو شخص بھی اس افسانے کو آپ کا خود نوشت سوانحی افسانہ سمجھ کر پڑھے گا اس کے دل میں ٹپس اٹھے گی۔“

بھول کا مرکزی کردار ایک غریب باپ کا بیٹا ہے، وہ اپنی غربت میں مطمئن ہے اس لیے کہ اسے غربت نے زندگی کا ایک فلسفہ دیا ہے۔ اس میں خود کلامی کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شعور کی رو کی تکنیک بھی استعمال کی گئی ہے۔

”ایسا کیوں کیا“ سماجی حقیقت نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ یہ ایک غریب مگر ذہین طالب علم کی کہانی ہے، جسے ہیڈ ماسٹر اپنی مہربانیوں سے ہوشل کا ایک ایسا کمرہ دیدیتے ہیں جو مرطوب ہونے کی وجہ سے خالی پڑا رہتا ہے۔ اسے بچا کھچا کھانا دیا جاتا ہے۔ ایک دن محض ایک معمولی سی بات پر اس کی انا کو ٹھیس لگتی ہے اور وہ اسکول چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے۔

”میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔“

”دریا کی سیر“ ۱۹۴۲ء میں لکھا گیا اور اپنے معاصر افسانوں سے بالکل مختلف نوعیت کا حامل ہے۔

”لو ایک قصہ سنو“ ۱۹۴۱ء میں لکھا گیا۔ اس کے بارے میں خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں :-

”جس افسانے نے ان کی انفرادیت کو خاص طور پر متعین کیا ہے وہ ان کا طویل مختصر افسانہ ”لو ایک قصہ سنو“ ہے۔ یہ اردو میں اپنے طرز کی واحد کہانی ہے جہاں ایک قصے سے سیکڑوں قصے نکل آتے ہیں اور پھر سب مل کر ایک مرکزی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔“

افسانہ ”مذاق“ کے بارے میں صلاح الدین احمد لکھتے ہیں :-

”اس افسانے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ٹریجڈی ہونے کے باوجود اس کی فضا پر ایک دل افروز اور نشاط انگیز کیف آغاز سے انجام تک چھایا رہتا ہے۔“

”زبیدہ“ منظر اور پس منظر کی کہانی ہے تو ”نازو“ نفسیاتی کہانی ہے۔

اختر انصاری نے تقریباً اٹھاون افسانے لکھے ہیں اور ہر افسانے میں ”ایک نئی بات“ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرشن چندر سے پہلے اختر انصاری نے ہی افسانہ نگاری میں سب سے زیادہ تجربے کئے ہیں۔

اختر انصاری کی افسانہ نگاری کے تذکرے کے بغیر اردو افسانہ نگاری کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اردو کے ارباب حل و عقد کی بے حسی اور سیاست نے اس اہم اور ہمہ جہت ادبی شخصیت کو زندگی میں ہی تقریباً نظر انداز کر کے اردو کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔

اختر انصاری کی انشائیہ نگاری

ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی نے اختر انصاری کے انشائیوں کے مجموعہ ”یادوں کے چراغ“ (جو کتبلی شکل میں منظر عام پر ابھی نہیں آیا) پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”مصنف نے اس کا التزام کیا ہے کہ بعض عام اور اہم باتوں کی بجائے چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کے پس منظر میں ایسی تصویر ابھاری جائے جن کا مشاہدہ نہ کرنے سے شخصیت کے تار و پود کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس ڈائری میں افسانہ اور لطیف انشائیہ کی ملی جلی کیفیت ہے۔“

اختر انصاری کی ڈرامہ نگاری

اختر انصاری نے ”فردوس جہاں“ کے عنوان سے ایک ڈرامہ بھی لکھا ہے۔ ڈرامہ کے بارے میں اختر انصاری کی رائے تھی کہ:-

”ڈرامہ زندگی کی ترجمانی کرتا ہے لیکن اس ترجمانی کا انداز ناول اور افسانے کے انداز بیان سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ یہاں عملی اداکاری بیانہ انداز کی جگہ لے

لیتی ہے چنانچہ حرکت باعمل ڈرامے کی تلمذ کا اساسی عنصر ہے۔“

”فردوس جہاں“ آل انڈیا ریڈیو سے نشر بھی ہو چکا ہے، اسے طویل یک بابی ڈرامہ کہہ سکتے ہیں۔ رومانی معاشرتی ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اختر انصاری اس طرف توجہ دیتے تو اردو میں کچھ اچھے ڈراموں کا اضافہ ہوتا۔

اختر انصاری کی تنقید نگاری

اختر انصاری کا سب سے پہلا تنقیدی مقالہ ”افادی ادب“ کتابی صورت میں ۱۹۴۱ء میں شائع ہوا۔ ایک ادبی ڈائری ۱۹۴۵ء میں شائع ہوئی۔ لیکن اس کی تحریریں ۱۹۳۹ء سے ۱۹۴۲ء کے چار برسوں کو محیط ہیں۔ ”حالی اور نیا تنقیدی شعور“ بھی طویل مقالہ ہے۔ جو کتابی صورت میں ۱۹۶۳ء میں شائع ہوا۔ پھر تنقیدی مضامین کا مجموعہ جو سلسلہ مضامین پر مشتمل تھا، ۱۹۶۵ء میں شائع ہوا، اور جس کا عنوان تھا ”مطالعہ و تنقید“ ۱۹۷۵ء میں ”غزل کی سرگزشت“ اور ۱۹۷۹ء میں ”غزل اور غزل کی تعلیم“، ۱۹۸۳ء اور پھر ۱۹۸۸ء میں ”اردو فکشن بنیادی اور تشکیلی عناصر“ شائع ہوا۔

وہ افادی ادب کا نیا ایڈیشن ترمیم و اضافے کے بعد ”ادب اور اجتماعی زندگی“ کے نام سے شائع کرنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ ادب زندگی اور زمانہ کے عنوان سے ان مضامین کا مجموعہ شائع ہو، جو ابھی تک کسی کتاب میں شامل نہیں ہوا۔

اختر انصاری کا پہلا مقالہ جو متعدد بار شائع ہوا، اس دور کی یادگار ہے، جب ترقی پسند تحریک افراط و تفریط کا شکار تھی۔ یہ اس تحریک کے شباب کا زمانہ تھا اور کسی کی جرأت نہ تھی کہ اس تحریک کے بانیوں یا مروجہ تنقیدی آراء اور ادبی روش سے احتراز کر سکے۔ جید ادیبوں مثلاً اثر لکھنوی، اور رشید احمد صدیقی کے بجا اعتراضات کی بھی ترقی پسندوں نے دھجیاں اڑا دیں۔ ایسے زمانے میں اختر انصاری نے ادبی کج روی کی طرف بھرپور اشارے کئے، جب محض ”افادیت“ اور مقصدیت پر زور تھا، جب لوگ سوچنے اور غور کرنے کی زحمت کے بغیر ہی حسن اور ادب کا معیار اور اقدار تبدیل

کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اور ایک نئی طرح کی کھدائیت کا فروغ ہو رہا تھا۔ اختر انصاری نے اس طرح کی باتیں کیں کہ جن پر ۱۹۵۰ء کے بعد جدید یوں نے زور دیا اور ان باتوں کو اپنا کارنامہ سمجھ کر اچھالتے پھرے۔ اختر انصاری نے ۱۹۴۱ء میں لکھا۔

۱۔ ہم افادی اور مقصدی ادب کے علمبردار یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ادب زندگی کی تفسیر بھی ہے اور تنقید بھی۔ وہ زندگی کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ زندگی کی تخلیق بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے سماجی، سیاسی اور معاشی ماحول کی صرف عکاسی ہی نہیں کرتا بلکہ اس میں رنگ بھی بھرتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ زندگی سے اثر پذیر بھی ہوتا ہے اور زندگی پر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا۔

۲۔ ہمارا نظریہ ادب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری ذاتی اہمیت کا نتیجہ یا ذاتی تحقیقات کا ثمرہ ہو اور جس سے دنیا اب تک ناواقف رہی ہو۔ ہر ملک اور ہر زمانے کے ادیب اور شاعر اس نظریے کے علم بردار رہے ہیں اور اس کو مشعل راہ بنا کر ادب کے غیر فانی شاہکار تصنیف کرتے رہے ہیں۔ بہت سے اہل قلم ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی اس نظریے کو ایک واضح اصول کی حیثیت سے اپنے سامنے نہیں رکھا لیکن پھر بھی ان کی ادبی تخلیقات اس نظریے کی عملی تفسیر معلوم ہوتی ہیں۔“

افادی ادب میں اختر انصاری نے بڑے مدلل، منطقی اور معتدل انداز میں ”ادب برائے ادب“ کے مبلغوں کو برا بھلا کہا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ادب شاعری اور دیگر فنون لطیفہ بھی صاحب اقتدار طبقوں کی زر خرید کنیزیں تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ادب برائے فن یا ادب برائے ادب کے نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ:

۳۔ ادب کو کسی مقصد کے تابع کرنا سراسر غلط ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ادب خالص جمالیاتی چیز ہونے کی بجائے محض اخلاقی و عظیم سماجی سدھار یا سیاسی

پروپیٹنڈہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے ادیب کو آزاد چھوڑ دو، اس پر پابندیاں عاید مت کرو، اس کی ذہانت کو سماج اور سیاست کی زنجیروں میں نہ جکڑو، اس کے تخیل کے راستے میں معیشت اور معاشرت کے روڑے نہ اٹکاؤ، اس کی روحانیت کو اپنی مادی اغراض کا غلام نہ بناؤ۔“

ان کا کہنا تھا۔

۴۔ اردو زبان کا حدوث و نشوونما جس زمانے میں ہوا وہ زمانہ تاریخ ہندوستان کے نہایت پر آشوب ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ قومی زندگی کی شیرازہ بکھر چکا تھا، اجتماعی روح کمزور ہو چکی تھی، ہر طرف انفرادیت کا بول بالا تھا اور خود پرستی و خود غرضی کا دور دورہ تھا۔

چونکہ اردو ادب کے پیش نظر کوئی اجتماعی مقصد نہیں تھا اس لیے قدرتی طور پر ان کا ادب سوسائٹی کے سقیم اور مذموم رجحانات کا شکار ہو گیا۔

ہونا یہ چاہئے تھا کہ اس دور کے ادبا اہل فکر اور اہل قلم بیدار مغز انسانوں کی طرح اپنے زمانے کے سیاسی، معاشی اور تمدنی حالات کا بغور مطالعہ کرتے ..... وہ ایک مخصوص نقطہ نظر کے مالک ہوتے۔ وہ آزادی، انصاف، انسانیت، عمل اور نہفت کے نقیب بن کر لوگوں میں ایک نئے نظام حیات کی امنگ اور ایک نئے تاریخی دور کی آرزو پیدا کرتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ اس زمانے کے ادیب ادب برائے زندگی کے قائل نہ تھے۔ وہ خالص جمالیاتی، رومانی اور غیر مقصدی ادب کے علم بردار تھے اور شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ادب برائے ادب کے نظریے کو صحیح نظریہ تسلیم کرتے تھے۔

وہ لکھتے ہیں :-

۵۔ جن شاعروں اور ادیبوں نے اپنی زندگی میں عالم گیر مقبولیت

حاصل کی، اور مرنے کے بعد بقائے دوام کا تاج پہنا وہ ایثار پسند، اور اخلاص پیشہ ادب باب فکر و نظر تھے۔ جو سارے جہاں کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے۔ انسانیت کی فلاح

و بہبود جن کا نصب العین تھا جنہوں نے آپ جی کا رائے الایسے کی بجائے جب جی کے نغمے گائے اور اپنی خودی کو عالم انسانیت کی زندگی میں تحلیل کر دیا۔
وہ مزید لکھتے ہیں :-

۶۔ کیا میر کے تغزل میں اٹھارہویں صدی کے سیاسی مزاج اور اجتماعی انتشار کا عکس نہیں پایا جاتا؟ میر درد کے متصوفانہ کلام میں جو فرار پسند ذہنیت کا رفرما نظر آتی ہے کیا وہ اس دور کی سماجی اور اقتصادی بد حالی کا نتیجہ نہیں؟ کیا غالب کا حزن اسد می تمدن و سیاست کی مکمل شکست کا پرتو نہ تھا؟
وہ لکھتے ہیں :-

۷۔ ادب کا مقصد ہے سماجی زندگی کو متاثر کرنا۔

۸۔ طبقاتی سماج میں کسی ادیب کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے اسے کسی نہ کسی طبقے کی حمایت کرنی پڑتی ہے۔

۹۔ ترقی پسند کی صفت اصلاحی ادب کے لیے بھی استعمال کی جاسکتی ہے اور انقلابی ادب کے لیے بھی۔ اور یہاں اس امر کی وضاحت خود بخود ہو جاتی ہے کہ انقلابی ادب ہمیشہ ترقی پسند ہوتا ہے مگر ترقی پسند ادب ہمیشہ انقلابی نہیں ہوتا۔
وہ لکھتے ہیں :-

۱۰۔ بیشتر ترقی پسند ادیب محض اصلاحی ادب پیش کر رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ہماری اجتماعی زندگی کے متعدد اور متنوع پہلوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں لیکن وہ اجتماعی زندگی کے مسائل کو عوام کے انقلابی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ متوسط طبقے کی اصلاحی، مٹا ہمتی اور جذباتی زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یوں وہ موجودہ نظام کی برائیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بھی گویا ان ارتجائی قوتوں کے ساتھ دیتے ہیں جو اس نظام کی بنیادوں کو جوں کا توں رکھنے کے حامی ہیں کیا یہ ادیب سے بے جا مطالبہ نہیں ہے۔؟ کیا انقلابی مصنف کے لیے انقلابی تحریک کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا قطعی طور پر لازمی ہے؟ کیا اس کے لیے یہ کافی نہ ہوگا کہ

وہ اس تحریک کے ساتھ ذہنی و اخلاقی طور پر پوری طرح ہم آہنگ ہو۔ کیا وہ اپنی جگہ بیٹھ کر ہی تحریک کے لیے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگا۔ کیا وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنی فن کی تربیت جیسی ہونی چاہئے کر سکتا ہے۔؟ اور کیا تجربے کی کمی تخیل، تصور، احساس، مشاہدے اور مطالعے سے پوری نہیں ہو سکتی۔؟

(ایک ادبی ڈائری)

۱۱۔ ”حسن اور مزدوری“ کا شاعر سرمایہ دارانہ استحصال پر نظر نہیں رکھتا، جس جذباتی تحریک کے ماتحت وہ شعر کہہ رہا ہے اس میں یہ احساس شامل نہیں ہے کہ اس عورت کو اس کی محنت کی پوری اجرت نہیں ملے گی۔ وہ صرف ایک حسین عورت کو دھوپ میں محنت کرتے دیکھ کر کڑھتا ہے، اس کا نقطہ نظر خالص جذباتی ہے، شاعر کے نزدیک عورت کی جگہ شہستان طرب ہے۔ یہ کہاں کی ترقی پسندی ہے۔؟ (ایک ادبی ڈائری)

۱۲۔ دراصل نہایت رجعت پسند ہیں ہمارے وہ ترقی پسند شاعر جو عمومی حیثیت سے جدید تہذیب پر معترض ہوتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اس میں کیڑے ڈالتے ہیں۔ (ایک ادبی ڈائری)

۱۳۔ (فیض احمد فیض) پر کچھ لکھنا تضحیح اوقات ہے۔

۱۴۔ جوش کے ساتھ فراق کا نام لینا ایسا ہے جیسے پہاڑ کے مقابلے میں کسی چوہیا کا ذکر کیا جائے۔ فراق خرافات نگار شاعر ہے۔

اختر انصاری سے مجھے ایک بار ہی ملنے کا موقع ملا مگر ان سے خط و کتابت کا سلسلہ رہا۔ انھوں نے اپنے بعض خطوط میں بہت ادبی اور ذاتی مسائل اور معاملات پر روشنی ڈالے ہیں۔ انشاء اللہ ان خطوط کی روشنی میں پھر کبھی اختر انصاری کی باتیں ہونگی۔☆☆☆

اپ بھرنش اور اردو

اپ بھرنش تمام جدید ہندوستانی زبانوں کا مشترکہ ورثہ ہے اسی نے بجا طور پر تمام جدید ہندوستانی زبانوں کے مورخ اپ بھرنش کو ان زبانوں کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ اپ بھرنش کا دور آٹھویں صدی عیسوی سے بارھویں صدی عیسوی پر محیط ہے۔

جدید ہندوستانی زبانوں میں (۱) آسامی (اسمیت)، (۲) اڑیا، (۳) گجراتی، (۴) بنگلہ، (۵) مراٹھی، (۶) سندھی، (۷) پنجابی، (۸) اردو، (۹) ہندی، (۱۰) راجستھانی، ہریانوی، برج، بھونچ پوری شامل ہیں۔

اپ بھرنش کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ مقامی زبانوں سے آریاؤں کی زبان کا تال میل ہوا، جس سے ویدک بھاشا ظہور میں آئی اور ویدک بھاشا تین حصوں میں بٹ گئی۔ (۱) ادکیہ پنجاب کی زبان تھی۔ (۲) مدھیہ پردیشی برج اور دہلی وغیرہ کی زبان تھی۔ (۳) بہار اور بنگال کی زبان پراچیہ کہلائی۔ اسی عہد میں ویدک بھاشا کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے صرفی و نحوی قواعد بنائے گئے اور زبان کو صاف ستھرا کر کے اسے سنسکرت (صاف ستھرا) نام دیا گیا۔ اور یہ زبان برہمنوں کی میراث بن گئی۔

عوام تعلیم یافتہ نہیں تھے لہذا سنسکرت پران کا حق نہ تھا وہ ہمیشہ کی طرح مقامی بولیاں بولتے رہے۔ لسانی مورخین انہیں پراکرت کا نام دیتے ہیں۔ پراکرت کی

پشچی، (۲) شورسینی، (۳) مہاراشٹری، (۴) ماگدھی اور اودھ ماگدھی۔ ان پراکرتوں کے بھی قواعد اور اصول تھے، ماہرین لسانیات نے انہیں اپ بھاش کا نام دیا ہے۔ اپ بھاش کی پانچ قسمیں تھیں جو علاقائی نسبت سے مشہور ہوئیں۔

یہ اپ بھاش آٹھویں صدی سے بارہویں صدی پر محیط ہیں یہی وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں کا ہندوستان میں ورود ہوتا ہے اور تیرہویں صدی تک ان کی حکومت ہندوستان کے تقریباً تمام علاقوں پر قائم ہو جاتی ہے۔

اپ بھاش کے ۸۴ مصنفین کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کا کلام ۱۹۰۷ء میں پنڈت ہر پرشاد شاستری نے غنپال میں ڈھونڈ نکالا تھا۔ یہ کلام بدھ سدھیوں کا ہے اس مجموعے کا نام ”چرچا چر جانی شم“ ہے مگر یہ کتاب بدھ گان دوہا کے نام سے معروف ہے اس میں پدوں کے علاوہ مختصر نظمیں بھی ہیں یہ کتاب اصل مسودہ کے ساتھ ۱۹۱۷ء میں بنگالی رسم الخط میں کلکتہ سے شائع ہوئی تھی۔

اس کتاب کا باضابطہ تعارف جناب شیر علی کاظمی نے اردو دنیا سے کرایا، اور اسے پراچین اردو کا نام دیا۔

چرچا روزمرہ کے گیتوں کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں اسے بدھ گوئے مراد لیے جاتے ہیں۔ مولانا داؤد نے چند این میں کہا ہے۔

”نیہہ چار جا گاؤئی چھوری“

شبیر علی کاظمی نے بدگان دوہا کے سنیا لیس پدوں کا اردو متن، لفظی ترجمہ، مشترکہ عناصر اور توضیحات وغیرہ کے علاوہ ایک مفید تعارفی مقدمہ کے ساتھ مرتب کر کے ”پراچین اردو“ کے نام سے ۱۹۸۲ء میں کراچی سے شائع کر دیا ہے۔

بدھ گان دوہا اگرچہ بنگالی رسم الخط میں شائع ہوئی تھی مگر سدھیوں کے یہ گان یاد دہے ملک بھر میں علاقائی تبدیلی کے ساتھ دستیاب ہیں اور ان دوہوں کو اسمیا، گجراتی، اڑیا، بنگلہ، مراٹھی، سندھی، پنجابی اور ہندی کا سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے۔

جدید ہندوستانی زبانوں کے مورخین نے اپنی اپنی زبان کے ارتقا پر روشنی

ڈالتے ہوئے اپ بھرنش کو اپنے لسانی سفر کی ایک منزل قرار دیا ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر درج ذیل ہے۔

(۱) اسمیا بھاشا

اسمیا بھاشا کے ارتقا پر روشنی ڈالتے ہوئے چھگن لال جین لکھتے ہیں ماہرین لسانیات کی رایوں کے مطابق اسمیا زبان کا ارتقا بنگلہ، اڑیا، میتھلی کی طرح مگدھی اپ بھرنش سے ہوا۔ دسویں صدی سے پہلے کے شیلہ لیکھوں (کتبوں) سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں یہاں کی راجیہ بھاشا سنسکرت تھی۔ اونچے طبقے کے لوگ سنسکرت ہی لکھتے بولتے تھے اور عوام کا وسیلہ اظہار مگدھی پراکرت تھی۔ اس زمانے کے اسم Asam یعنی کامروپ راجیہ میں مگدھی پراکرت کا مروپی پراکرت کے نام سے مشہور ہے۔ لہذا مانا جاتا ہے کہ اسمیا (آسامی) بھاشا کامروپی پراکرت یا مگدھی کے مروجہ اپ بھرنش سے پیدا ہوئی۔

اسمیا بھاشا پر تبتی، برمی اور اشوک زبانوں کا بھی اثر ہے۔ اسمیا کے لفظی ذخیرے میں غیر آریائی زبانوں کے علاوہ سنسکرت اور دوسری ہند آریائی زبانوں کے الفاظ بکثرت موجود ہیں۔

ساتویں صدی کے نصف اول میں چینی سیاح ہوانگ سانگ ہندوستان آیا تھا اس نے بتایا کہ ”درمیانی ہندوستان کے عوامی بھاشا سے کامروپ کی عوامی بھاشا ملتی جلتی ہے۔“

ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی لکھتے ہیں ”آسامی اپنی آزاد راجیہ اور سماجی ماحول کے دائرے میں ترقی پذیر ہوئی۔ تقریباً تین چار سو برسوں تک صرف بول چال کی زبان رہی۔ تیرھویں صدی میں اس نے ادبی روپ اختیار کیا۔“

اسمیا زبان کے قدیم دور میں بیراگی بھکتوں کے گیتوں، بودھ سدھیوں کے دوہوں اور مین ناتھ، مست تیندر ناتھ، لوبی پاد، سرہ پاد وغیرہ کے گیتوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ شعری تخلیقات میں پہیلیوں کا بھی خاص مقام تھا۔ آسامی زبان کے

قدیم نمونوں کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔

تری لوکئے کنیا مہاروپ وتی
 سندر تاسیکا دنت مکتارپتی
 منال مرگال بہو کرش مدھیہ دیش
 کمل نئے نی انکوچت کیش
 اتھر دھن جن جیون یوون
 اتھر اہو شمار
 پترپری دار سب ہی اتار
 کرے یوکا ہے ری سار
 کمل دت پل چتر چنچل
 چر نہیں تل اک
 نہیں بھو بھئے بھورے ہری ہری
 پر بھ پد پر تیک

(۲) اڑیا بھاشا

اڑیا زبان کے ماہر لسانیات ڈاکٹر بنشی دھر موہنتی اڑیا زبان کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ماہرین زبان کے مطابق پوربی گدھی سے صرف اڑیا ہی نہیں بلکہ بہاری، بنگلہ اور اسمیا وغیرہ زبانیں نکلیں ہیں۔“ وہ مزید لکھتے ہیں ”قدیم اڑیا زبان کی ترقی کا زمانہ متعین کرتے وقت ہمیں پہلے بودھ گان دوہا کے بارے میں غور کرنا ہوگا۔

سدھ ساہتیہ پر تنقیدی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنو پاد، شبر پاد، لوہی پاد، جالندھر، کمبل، راہول بھدر، اتی دھن وغیرہ ۶۰۰ عیسوی سے ۱۰۰۰ عیسوی تک محیط ہیں اور ان کے دوہے کسی ایک زمانہ اور ایک علاقہ تک محدود نہیں۔

بودھ گان دوہا کی زبان قدیم اڑیا زبان کے خدوخال سے ملتی ہے جن بدھ

سہیوں کے یہاں زبان کا یہ قدیم روپ ملتا ہے ان میں سے چند کے نام مندرجہ ذیل ہیں:-

لوہی پا، ہین ناتھ، گورکھ ناتھ، شیورہ پا، کمل روپا، کن ہو پا اور باری پا۔
ڈاکٹر ہنٹی دھرموتی نے سہی ادب کے کچھ نمونے پیش کئے ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:-

ایک یے ہوئی دوئی الگ الگ
نرہوں، نرانتہرے ہوا لگ
سی شومنا دھئے سیوتی پرکاش
وندنی ناتھ یے ہی سدھنکر وشواس
وندے گری اسی گری پشیا گری میا
ہستی چرائی پروت مالا
یے دن سے ہستی مہارس کھائی
دینی کچھی چھیدیلے گلنے سمائی

”وشنود یو“

(۳) گجراتی بھاشا

گجراتی زبان کے آغاز اور ارتقا پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر چندر کانت مہتا لکھتے ہیں:-

”وید کال کی بھاشا سے علاقائی خصوصیات کی حامل مختلف پراکرتک بھاشاؤں کا آغاز ہوا۔ جن میں شورسینی بھی ایک تھی۔ شورسینی سے اپ بھرنش کا آغاز ہوا۔ جس سے آریا خاندان کی موجود زبانیں ہندی، گجراتی، مراٹھی، بنگلہ وغیرہ پیدا ہوئیں۔“
بارہویں صدی سے سولہویں صدی تک گجرات، مارواڑ اور راجستھان میں جو بھاشا مروج تھی اسے ڈاکٹر ٹی سی ٹوری قدیم کچھی راجستھانی کہتے ہیں۔ اور نرسنگھ راؤ دیویا اسے آخری اپ بھرنش کہتے ہیں۔ پندرہویں صدی سے گجرات کا راجستھان

سے تاریخی و تاریخی۔ سہویں صدی سے ہرات، راجستھان سے سیاحی، نورپور میں
ہو گیا۔ ہرات میں آزاد مسلمان اقتدار کی کمی ہو گیا اور اس طرح سیاحی وجود سے ہراتی
اور راجستھانی اب الگ الگ ہیں ہو گئے۔ (بجائے اردو اور ہندی سیاحی وجود سے
الگ الگ ہیں ہو گئے۔ ب۔ ا)

ہراتی کے ابتدائی دور میں ہندی شاہی بھدر سوری، ان کے چند سوری، سہ
بھدر، چوٹی بھدر سوری، راجستھانی اس کے نام آتے ہیں۔

(۴) بنگلہ بھاشا

بھاشا کے آغاز اور ارتقاء پر روشنی ڈالتے ہوئے، اس اندر تاریخی چوہدری
ہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں ہندوستان کے چوہدری جسے میں قدیم آریا زبانوں کی آمد
سے پہلے آریا زبانوں کی ذیلی زبانیں، کول، منڈا، وغیرہ کہتے تھے، سہویں صدی ق
م میں ان علاقوں میں آریا زبانوں کی آمد ہوئی۔

آریوں کی آمد بھاشا۔ بھاشا۔ بھاشا۔ اس کے اثر سے یورپ کی ایک
ریاست جہاں آریا کے ذات کی ذیلی ذات تیواہ رہتی تھی بنگ کے نام سے مشہور
ہوئی، اور اس ریاست میں رستہ والوں کو بنگ کہنے لگے۔ پوران میں بنگ کی شری
کرت ہوئے بتایا گیا ہے کہ چندر نسل کے ملی نام کے راجہ ہوئے، ان کے پانچ
لڑکے تھے ایک نام بنگ تھا اس کے نام سے یہ ریاست مشہور ہوئی۔

تقریباً پانچویں صدی ق م میں بنگال میں آریا بھاشا کی دوسری ہراتی۔ یہ
درمیانی ہندوستان کے آریوں کی زبان تھی اس میں کول، منڈا، درہ اور تہت
براہمن روئے غلطی تھی بعد ازاں تھی۔

تیسویں، نویں صدی ق م میں بھاشا میں پانچویں صدی ق م میں بھاشا میں پانچویں
سے تین بھاشوں کا جنم ہوا ان میں اسمیا، ریا اور بھگد زبانیں شامل ہیں۔

بھگد کا قدیم دور سہویں صدی سے چوتھویں صدی تک چلتا ہے۔ اس
میں سماجی، ازیا اور قدیم بھگد، خطی خطی طور پر موجود ہیں۔ ترکوں کے آگے اور

اقتدار میں آنے کی وجہ سے عربی فارسی الفاظ بکثرت شامل ہونے لگے اور تعلیمی زبان کا اثر بھی بڑھا۔

بنیال میں قدیم ہندو ادب کی بنیادیں مضبوط کرنے میں بودھ سدھوں کا ہاتھ ہے جو بارہویں صدی تک بنیال میں پھیلے ہوئے تھے۔
ہندو ادب کے نقوش اور ہندوستانی ادب (ہندی اردو) کے نقوش ابتدائی طور پر بہت حد تک مشترک ہیں۔

ہر پر ساد شاستری نے بودھ گان یا چر یا پا، شائع کر دیا ہے اس میں ۴۷ گیت ہیں ان کے خاتوں میں لوکی پا، کو پا، بھوسک شامل ہیں۔ نمونہ کلام مندرجہ ذیل ہیں۔

مت تر و پا نچ اندری تسوسا ہا
آسا بھل پات پھل و ابا
برگر و بعض کھوریں چھی ان

یعنی من کے درخت کی پانچ شاخیں (عضو) ہیں۔ آشا (امید) اس کے پتے ہیں پھل بھی ہیں۔ اعلیٰ پیر کے اقوال کی کھڑی سی اسے کاٹ ڈالو۔ کہن کہتے ہیں اس درخت کو کاٹ ڈالنے سے پھر جہنم نہیں ہوتا۔

(۵) مرا تھی بھاشا

مرا تھی زبان کے آغاز اور ارتقا پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر پر بھاشا کو لکھتے ہیں:-

مرا تھی کا سب سے پہلا تحریری روپ چھوڑے گرام (ضلع ستارا) میں ۷۳۶ عیسوی کا لکھا تا مر پٹ ہے۔ اس تحریر سے فوں کی شکل مرہٹ بھاشا کی ہے۔ ۹۸۳ عیسوی کا شرون ہل گولا کا شلا سیکھ (تہ) بھی قدیم مرا تھی کی ایک شکل ہے۔ گیارہویں صدی کے پیش چندر جینی پنڈت نے ”راج منی پر بودا“ نامی اس میں مرا تھی کے الفاظ ہیں، تیرہویں صدی میں گیا نیشوری جیسے مرتبہ لکھا گیا۔

مہاراشٹری میں مسلمانوں کی آمد۔ بعد مراثی میں عربی فارسی عناصر کی ہشت
آمد ہوئی۔ نامہ یو (۱۳۵۰-۱۳۷۰) کے علاوہ آئین تہذیب، ملیشور تیکارام اور، رام داس
نے مراثی کو بڑھا دیا۔

ناتھ پنتھی سادھیوں نے بھی اسے بڑھانے میں حصہ لیا۔ ناتھ پنتھی رتے جوگی
تھے۔ کبھی یہاں کبھی وہاں ان کی زبان پر جگہ جگہ کے اثرات تھے۔ مہاراشٹر میں کبھی
ناتھ نے فی ورتی ناتھ (سیو نیشور کے بڑے بھائی) کو جو سبق دیا اس میں دھیان
یوگ کے ساتھ ساتھ کرشن بھکتی یا اپانمارگ بھی دکھایا۔ ویدک دھرم کے سنا تن
چتوان اور دیوانی کے خلاف لوگ وانی کا پرچار کرنے والے ناتھ پنتھی
سادھیوں (سدھی) نے مراثی شاعری کی بنیاد رکھی۔

ہرپال دیو (پیدائش ۱۲۲۰ء) نے جو گجراتی تھے۔ مہاراشٹر آرسدھی گندم
راول (گووند پر بھو) سے ملے اور ان کے زیر اثر اپنا نام چکر دھر رکھ لیا۔

(۶) سندھی زبان

سندھی بھاشا کی تشکیل اور ترقی پر روشنی ڈالتے ہوئے مولتی لال جوت وانی
لکھتے ہیں۔

ویدوں کی تخلیق کے وقت سندھ کی وادی میں پرانی بھاشا میں بولی جاتی تھیں۔
پرانی بھارتی آریہ بھاشا کی مختلف بولیاں الگ الگ ریاستوں میں بولی جاتی تھیں۔
ان میں سے ایک بولی کو عالمیوں نے صاف ستھرا کر کے سنسکرت بنالیا۔

مدھیہ بھارتی آریہ بھاشا کی آخری منزل اپ بھرنش کہلاتی ہے۔ اسی اپ بھرنش
سے مختلف جدید ہندوستانی زبانیں ارتقا پذیر ہوئی ہیں۔

بھارت ماویہ شاستر میں لکھا ہے کہ ہالیہ سے سے سندھو کے کنارے تک کی
بھاشوں میں زیادہ تر الفاظ بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ خالصت سندھی میں بھی ہے۔ مثلاً
گوپالو، کشورو، پڑھنو، لکھنو، وغیرہ۔ یوانگ چوانگ (ہوانگ سنگ) نے لکھا ہے
کہ سندھ کے لوگوں کی بھاشا مدھیہ پردیش کی بھاشا سے تھوڑی سی گٹ ہے۔ مدھیہ

سندھی میں سدھی سادھوؤں کے علاوہ اسکا میں مہینوں سے وہ ہے جی تھے
ہیں۔ سومرا عہد کے پہلے داعی سید نور محمد دین تھے جو اسکا میں فرات کے انہار میں
۱۰۷۹ء میں ہندوستان آئے ان کے سندھی دوت کا نمونہ و پر درج
کیا گیا ہے۔ انہیں ست کر نور بھی کہتے تھے۔ ان کے بعد غزنی کے سبہ ار شہرت
پیر شمس (۱۲۸۰-۱۱۶۵) اور ایران کے پیر صدر الدین (۱۲۰۹-۱۲۹۰) تھے۔ آخر
الذکر نے ویدانت کا مطالعہ کیا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان
کے متقدم خواجہ کہاوتے تھے۔ انہوں نے سندھی کی ذیلی زبان پتھی میں دوہے کہے
ہیں نمونہ درج ذیل ہے:

کاشی جانی تمہیں گنا مانہ نابو

تو آئے تھے سرجیا، سو کیوں تھے یاؤ؟

سندھی کے چند شعراء کا ضمنا ذکر کیا جاتا ہے (۱) شاد کریم (۱۶۲۳-۱۵۳۶)

ان کے ۹۵ بیت دستیاب ہیں، نمونہ:

جاگو جاگو سسوی، جاہینہ بیتہ بدھائی

قاسمی سچ پر یہ رہے پتھر پار کی نمازیں

(۲) داد و دیال (۱۶۵۹-۱۶۰۱) انہوں نے اپنے زمانے کی مختلف زبانوں میں شعر

سب سے سندھی میں بھی ان کے اشعار ہیں۔ نمونہ درج ذیل ہے

دادو غافل چھوٹے، آہے منجھبی متہ

درگاہ میں دو آن تے، یہ نہ دیکھوین

(بے وقوف کیوں بنتے ہو؟ اس کی جائے رہائش اندر ہے، مگر ہی پکی درگاہ)

ہے، اس کو وہاں دیکھو)

ان کے علاوہ شاہ معایت، (وفات ۱۷۱۹ء یا ۱۷۰۱ء) شاہ طیف (۱۷۵۲ء۔

(۱۶۸۹) وغیرہ کا کلام ملتا ہے۔

(۷) پنجابی زبان

تو آپ بحرانِ نش سے باضابطہ دکھایا جاتا ہے مگر اردو کے ارتقا کا آغاز مسلمانوں کی آمد سے شروع ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل ملاپ سے اردو پیدا ہوئی۔ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے، سندھی میں عربی، فارسی الفاظ کا ذخیرہ اردو میں عربی فارسی کے ذخیرہ الفاظ سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ علاوہ ازیں سندھی کا رسم الخط بھی فارسی یا عربی سے ماخوذ ہے مگر اسے کوئی ہندو مسلمان کے اختلاط کا نتیجہ قرار نہیں دیتا۔ اسی طرح مسلمانوں نے سب سے پہلے دکن میں اپنی بستیاں آباد کیں۔ مگر وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلاط سے کوئی نئی زبان پیدا نہیں ہوئی۔ چلیے مان لیا وہاں مسلمان کم تعداد میں آئے ہوں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہاں تمل پر عربوں کے گہرے اثرات ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے حروف تہجی میں بھی مسلمانوں کے اثرات سے چار حروف کا اضافہ ہوا ہے۔ علاوہ ازیں وہاں کے مسلمان تمل بھی عربی رسم خط میں لکھتے رہے ہیں۔ اور آج بھی بہت سے مسلمان عربی رسم میں تمل لکھتے ہیں۔ پروفیسر انصار اللہ نے اس موضوع پر اپنی کتاب ”اردو پر تمل کے اثرات“ میں اچھی روشنی ڈالی ہے۔ مسلمانوں نے بنگالی، گجراتی، مراٹھی، سندھی، پنجابی اور دیگر تمام جدید ہندوستانی زبانوں کی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ ان تمام زبانوں میں مسلم صوفی شعراء نے کلام کیا ہے اور اس حقیقت سے کوئی بھی مورخ انکار نہیں کرتا۔ اس کے باوجود ان زبانوں کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلاط کا نتیجہ نہیں قرار دیا جاتا۔

جہاں تک ذخیرہ الفاظ کا تعلق ہے تمام جدید ہندوستانی زبانوں میں چالیس سے ساٹھ فیصد الفاظ عربی فارسی سے ماخوذ ہیں۔ اور اتنے ہی الفاظ اردو میں بھی عربی فارسی سے آئے ہیں۔ اس کے باوجود اردو کو مشرق بہ اسلام کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔

دراصل اردو کا ارتقا بھی بالکل انہیں خطوط پر ہوا ہے جن پر دیگر جدید ہندوستانی زبانوں کا ارتقا ہوا ہے۔ جس طرح گجراتی، پنجابی اور ہندی کے مسلمان صوفی شعراء

۱۹۴۷ء کی آزادی کے بعد ہندوستان کی ادبی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس دور میں ہندوستان کی ادبی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس دور میں ہندوستان کی ادبی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس دور میں ہندوستان کی ادبی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا۔

اس طرح ایسٹ اور ڈاؤسن نے مقامی باشندوں سے فارسی میں ہندوستان کی تاریخیں لکھوائیں ان میں تحریف کی اور اسی بنیاد پر جنوبی تاریخیں مرتب کیں، بالکل اسی طرح اپنے ملازموں سے اردو زبان کے بارے میں ایسی باتیں لکھوائیں جن سے بہت سے غلط تصورات پھیل گئے۔

ضرورت ہے کہ جس طرح سے دوسری جدید ہندوستانی زبانوں کے مورخین نے آزادانہ طور پر کام کرتے ہوئے نتائج اخذ کئے ہیں اردو زبان کے مورخ بھی ایسا کریں اور جن مورخین نے اردو کا سلسلہ مسلمانوں کی آمد سے قبل کی زبانوں اور خاص طور پر اپ بھرنش سے جوڑا ہے ان کی باتوں اور دلائل پر غور کریں۔ اور اس بات پر بھی غور کریں کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے مٹنے سے چاہے ان کی تعداد کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو کبھی کوئی زبان نہیں بنی۔ زبان کا کھانچا ہوتا ہے اور یہ سناٹا انہوں کی شہریت سے نہیں بدلتا۔

باغ و بہار کی نشرو نشری نظام الدین

۱۔ میرامن دہلوی کی کتاب باغ و بہار اپنی بے مثال نشرو نشری مہارت سے زندہ جاوید بن گئی ہے۔ امن کی دوسری کتاب گنج خوبی کی نشر میں کوئی خوبی نہیں ہے یہ کم سے کم وہ خوبی نہیں جو باغ و بہار کا طرہ امتیاز ہے حالانکہ دونوں کتابیں ایک ہی مصنف نے ایک ہی زمانے میں تصنیف کی ہیں۔

۲۔ باغ و بہار فارسی تصنیف چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے کہ اس کا ماخذ ”نوطرز مرصع“ ہے لیکن میرامن نے اس کا ذکر دیا ہے یا کسی اور جگہ نہیں کیا۔

۳۔ باغ و بہار کی نشر کی تعریف میں تقریباً تمام مورخین ادب و طباطباعت ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید اردو ادب کی مختصر تاریخ مطبوعہ مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد (۱۹۹۱ء) میں صفحہ 228 پر لکھتے ہیں۔

۴۔ ”ان کی زبان سادگی، سلاست اور متناسب الفاظ کا مرقع ہے امر یہ قاری کو بہجت اور ربط و الفت عطا کرتی ہے، بول چال کی عام زبان سے یہ امن کی نشر کو اس عمدہ کا نمائندہ بنا دیا ہے۔“

۵۔ ڈاکٹر انور سدید نے ڈاکٹر سید عبدالقدکے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ ”زندہ نشر“ ہے اور ڈاکٹر وحید قریشی کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس سے ”اردو نشر میں ایک نئی سمت کا پتہ چلا ہے“

۶۔ بارے بہار کی شہر کی تحریف میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بجا و درست مگر اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی کہ ایک ہی زمانے کی دو تصنیفوں میں ایک ہی مصنف دو طرح کی نشہ کا استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اور یہ کہ دونوں کتابوں کے زمانہ تصنیف میں کتنا فاصلہ ہے۔ اور یہ کہ کیا بارے و بہار کی شہر کو زندہ جاوید بنانے میں کسی دوسری شخصیت کا بھی ہاتھ ہے اور اگر ہاں تو کس حد تک۔

۷۔ دراصل بارے و بہار کی زبان کو سادہ سلیس اور جاوداں بنانے میں منشی نظام الدین کا بہت اہم ہاتھ ہے۔ مگر اس طرف کسی محقق یا ناقد نے توجہ نہیں کی۔

۸۔ منشی نظام الدین کے بارے میں واقفیت عام نہیں ہے۔ اردو ادب یا اردو زبان کی تاریخوں میں بھی منشی نظام الدین کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں، لہذا منشی نظام الدین کے بارے میں چند سطریں درج کی جاتی ہیں۔ منشی جی کے بارے میں زیر نظر معلومات ان کی کتاب "AESOP'S FABLES" سے حاصل کی گئی ہیں۔ مذکورہ بالا کتاب، خدا بخش لاہوری پٹنہ نے "حکایات لقمان" کے عنوان سے 1992 میں شائع کی ہے۔ یہ کتاب 1850 میں اردو ترجمہ اور انگریزی متن کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔ عابد رضا بیداد لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا ایک نسخہ خدا بخش میں محفوظ ہے۔ ہمارا نسخہ اردو کی طرف سے بقدر ایک ورق یا دو صفحوں کے ناقص ہے۔ تیسرا نسخہ "کامل اور سید المرسلین کہلایا" سے شروع ہوتا ہے یعنی اس کے قبل کے نسخے میں حمد ہوگی اور اس سے قبل اردو سرورق رہا ہوگا چونکہ فی الحال کائنات کا نسب ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ہم نے اپنی طرف سے اسے حکایات لقمان نامہ دیا ہے کہ ایسپ مشرق میں حکیم لقمان کے نام سے مشہور ہیں۔

۹۔ چونکہ اس گوہر کیاب فی جانب و سر منظر عاشق بر گانوی نے توجہ دہلی تھی، اس لیے ان کے قلم سے مختصر تعارف بھی شامل ہے۔

مذکورہ کتاب کے تعارف میں منظر عاشق بر گانوی لکھتے ہیں "اس کے تین نسخوں کا پتہ چلا ہے" پہلے نسخے کی نشاندہی اقبال کرشن نے یکم نومبر ۱۹۶۴ء کو ہفتہ وار

قومی زبان میں۔ اس نسخے میں 114 صفحات ہیں ایک سو تیس میں اصل انگریزی موجود ہے۔ سر ورق اور پشت ورق غائب ہے۔ چھپائی قدیم زمانہ میں ہے۔ دوسرے نسخوں کی نشاندہی ہماری زبان کیمبرجہ 1964 میں سیمتانی نے کی ان کے نسخے میں 142 صفحات ہیں اسے رام نرائن لال نے الہ آباد سے شائع کیا، سر ورق با تصویر ہے۔

تیسرا نسخہ خدابخش میں ہے اس میں 184 صفحات ہیں 196 کہانیاں ہیں۔ اسے 1850ء میں فضل الدین صاحب کے چھاپے خانے میں چھاپایا ہے۔ ابراہیم صاحب بن محمد فتح نے اسے چھاپا ہے۔

۱۰۔ ڈاکٹر منظر علی شق برگانوی نے یاڈاکٹر عابد رضا بیدار نے قجہ کے ساتھ ابتدائی صفحات کا مطالعہ نہیں کیا ورنہ انہیں کتاب کا نام معلوم ہو جاتا، نسخہ تین پر ورق ہے جب یہ عبارت تصدیق یوسف کے ترجمہ سے فارغ ہوا ”صفحہ 4 کے مطالعہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا نام ”تعلیقات یوسف“ ہے، نسخہ چار کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ منشی نظام الدین پورے میں مقیم تھے۔

۱۱۔ کئی اعتبار سے اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انگریزی کے صفحات پر اگر توجہ کی جاتی تو کئی ایسی معلومات حاصل ہوتیں جن سے محققین اور طلباء کو مدد ملتی اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ میرامن کی دو کتابوں یعنی باغ و بہار اور فتح خوبی کی زبان میں اختلاف کیوں ہے۔ جبکہ دونوں کتابیں ایک ہی زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا کہ میرامن کی باغ و بہار روای نشر در اصل پورے طور پر میرامن کی نشانیوں سے بدلے اس کو پہلے اردو اور زندہ جاوید بنانے میں منشی نظام الدین کا اہم ہاتھ ہے۔

۱۲۔ انگریزی کا پہلا نسخہ یہ بتاتا ہے کہ ایسوپ کے فیبلس کو انگریزی سے ہندوستانی HINDOOSTANEE میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور دیو راکشرا پر میں میں چھپایا گیا ہے، اور اسے ابراہیم فتح محمد کے لیے چھپایا گیا ہے اور فتح محمد ہی اسے فروخت کرتے ہیں، اردو میں چھپنے والے یہ سب دوپہا جاتے تو ان میں کیا یہ کہ

انگریزی میں لکھا ہے "مسہرین" یہ یوپی کے نیچے میاؤ واسٹریٹ میں کتاب فروخت ہوتی ہے اور اسے غشی نظام الدین ساکن پونا بھی فروخت کرتے ہیں۔"

۱۳۔ 4 نومبر 1846ء میں بمبئی سرکار کے اصل مترجم وائس کینڈی نے ایک سرٹی فکیٹ دیا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ترجمہ درستی سے کیا گیا ہے اور اس طرح سلیس انداز میں ترجمہ ہوا ہے کہ یہ زبان سیکھنے والوں کو سہولت ہوگی۔"

۱۴۔ انگریزی کا پیش غلط ہمیں بتاتا ہے کہ غشی نظام الدین ہندوستان اور فارسی کے INSTRUCTOR کی حیثیت سے ملازم تھے اور وہ انگریزی سے ہندوستانی میں ترجمہ کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ انگریزی اور فارسی سے ہندوستانی میں ترجمہ کریں اور اپنی محنت کے ثمرات سے فائدہ حاصل کریں۔ پہلے انہوں نے باغ و بہار کے Revised ایڈیشن کی تیاری میں خود کو لگایا اور بڑی محنت سے متنوع اقسام کے کھانوں، برتنوں وغیرہ کے بیان کو حذف کیا اس طرح کے بیانات سے کتاب بھری ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے قاری کے ذہن پر بوجھ پڑتا تھا اور اسے سیکھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ اور ان کے معانی سے واقف ہونے اور انہیں ذہن نشین کرنے میں جو مشقت ہوتی تھی وہ حاصل تھی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ الفاظ کی ترتیب اور جملوں کی ساخت بہت بے ہودہ تھی اور یہ خرابی اس قدر عام تھی کہ اس کی یہ نسبت برتنوں اور کھانوں وغیرہ کی غیر ضروری تفصیلات کی خرابی کا درجہ کم ہو جاتا تھا۔ انہیں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے غشی نظام الدین نے باغ و بہار پر نظر ثانی کی۔ آخرچہ باغ و بہار کا مصنف ہوشیار تھا مگر اس نے جملوں کی ساخت اور لفظوں کی ترتیب کے معاملے میں غلطی کی۔ مگر اس طرح کی غلطی حیرت انگیز نہیں معلوم ہوتی خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کن حالات میں یہ کتاب لکھی گئی۔

پیش لفظ میں مزید لکھا ہے:

جب یورپ والے اس ملک میں پہلے پہل آباد ہوئے اور انتظامیہ کے معاملات

میں مصروف ہوئے تو نہیں مریجہ زبان کی جانکاری کی ضرورت پڑی، لیکن ان کے لیے یہ زبان سیکھنا بے حد مشکل تھا اس لیے کہ اس زبان میں کتابیں نہیں تھیں اس کی کو دور کرنے کے لیے چند ذہین منشیوں کو مددگار بنے ڈاکٹر گھوسٹ کی نگرانی میں مقرر کیا، گل کرسٹ کی کوشش سے ایک قلم کار تیار کیا گیا۔ اور ان منشیوں کو مددگار بنے بڑے Reward بھی دئے، انہوں نے ہندوستانی زبان میں کئی کتابیں تیار کیں، ان میں باغ و بہار اور اخلاق ہندی شامل ہیں، چونکہ یہ کتابیں اردو میں اپنی نوع کی پہلی کتابیں تھیں ان میں نقائص کا ہونا لازمی تھا ان کی سب سے نمایاں خرابیاں وہ تھیں جن کا سطور بالا میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ یعنی اکثر و بیشتر الفاظ کا جموں میں اپنے مناسب مقام پر نہ ہونا۔ راقم الحروف کا خاص فریضہ یہ تھا کہ وہ ان الفاظ کو صحیح مقام پر رکھے۔

چونکہ کسی بھی سائنس کی شروعات میں کمی اور غلطی کا ہونا ضروری ہے اس لیے تکمیل کا تقاضا عبث ہے اور چونکہ ابتدائی کتابوں کے مصنف نا تجربہ کار تھے لہذا مذکورہ بالا خرابیوں کا ہونا ناگزیر تھا۔

ہر ایک زبان کے لیے اچھے تراجم اور مناسب ڈھنگ سے جملوں کی ترتیب پر توجہ ضروری ہے جو کتابیں کلکتہ میں چھپیں وہ شبہ دہلی کی اصل زبان میں جس کو اردو زبان کہتے ہیں لکھی گئی تھیں۔ ان کی زبان، قواعد، محاورے اسلوب وغیرہ ہر لحاظ سے درست تھیں۔ البتہ ایک استثنیٰ ہے۔ یعنی جملوں میں الفاظ کا بے محل استعمال۔ مثال کے طور پر باغ و بہار کی پہلی سطر دیکھئے، مصنف نے لکھا ہے ”حقیقت زبان اردو کی“ جبکہ ہونا چاہئے ”اردو زبان کی حقیقت“ پھر کتاب کے بیانہ کے آغاز میں لکھتے ہیں ”ہر ایک صوبے سے غرضی بدتمیل کی“ جبکہ ہونا چاہئے ”بدتمیل کی غرضی“ یا ”غرضی بدتمیل“ اور پھر اسی صفحے پر ”سیر چہرہ روش کی“ لکھا ہے جب کہ ہونا چاہئے ”چار درویش کی سیر میں“۔

منشی محمد اندین کہتے ہیں ”اس طرح کی غلطیاں بہت سی پر بکثرت ہیں جن

نوب کہتے ہیں دونوں طرح سے درست ہے مگر یہ بات نہیں، اس انداز طرز اظہار کا ہندو اور بے پرواہ نوشتہ کی عادت کا نتیجہ ہے۔

منشی نظام الدین لکھتے ہیں مذکورہ کتاب میں زیادہ تر فارسی سے ترجمہ ہیں بہت اچھی طرح لکھی گئی ہیں مگر ان کا اسلوب فارسی ہے اور ضرورت سے زیادہ مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ چاہو سی، بے ہودہ، تشبیہات، غیر ضروری تکرار اور شاعرانہ طرز اظہار کی بچکانہ کوشش، کم اہم چیزوں کا طوائفی بیان اور وہ سب چیزیں جن کی وجہ سے فارسی پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے مگر یہ حسن زبان یعنی فارسی کا حسن بھی جاتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کے بغیر فارسی لکھی جائے تو یہ زبان بہت سادہ اور سہل ہوگی مگر فارسی والوں کے ذوق کے مطابق نہیں ہوگی۔ سادہ چیزوں کے بیان میں بھی فارسی والے دور از کار تشبیہات، رنگینی اور مبالغے سے کام لیتے ہیں اور اس معاملے میں فارسی زبان نے دنیا کی تمام زبانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہر موقع پر، بول چال ہو چاہے تحریر، لمبے جملے اور تکرار سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری الفاظ ہندوستانی میں بھی خلط ملط ہوتے ہیں اور اکثر انہیں حسن سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستانی منشی چونکہ فارسی کے رسیا اور عادی ہیں اس لیے خاص ہندوستانی زبان میں لکھی گئی کتاب انہیں نہ صرف یہ کہ پسند نہیں آئے گی، بلکہ وہ اس کی مذمت کریں گے مناسب ترتیب سے لکھی گئی کتاب بہت آسان ہوگی، مثلاً راقم الحروف کی ترجمہ کی ہوئی حکایات۔

منشی نظام الدین اظہار بیان اور خاص طور پر ترجمہ کے فن سے بخوبی واقف تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑی پرمغز باتیں لکھی ہیں ان کے دیباچے سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے تک اردو پر انگریزی کا اس حد تک عمل دخل ہو چکا تھا کہ اردو کے الفاظ کی جگہ بہت سے انگریزی الفاظ اس طرح مروج ہو گئے تھے کہ عام ہندوستانی ان انگریزی الفاظ کو ہندوستانی زبان کے الفاظ سمجھنے لگے تھے۔ مثلاً جراب کی جگہ اس کن مروج ہو چکا تھا اور دکاندار اسے ہندی کا لفظ سمجھتے تھے۔ منشی نظام الدین نے زبان کے سلسلے میں ہندوستانیوں کی لاپرواہی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ یہ بھی

نہیں مانتے کہ غلطیوں کی غلط ترتیب قواعد کے خلاف ہے۔ وہ شمار نہ کرنا بلکہ مشق کے مطابق کاری کو سمجھتے ہیں۔

منشی نظام الدین کو انگریزی زبان پر قدرت تھی انہوں نے وہ غلطیوں کی تصدیق پر نظر ثانی کے علاوہ کوئی کتابوں کا فارسی اور انگریزی کے درمیان ترمیم کیا۔ جن میں ہندوستانی اسچس فیچرس، نیو آرکیٹکس آف ہندوستان شامل ہیں۔ انہوں نے ”ہندی اینڈ بیہ انڈی“ کتاب کا بھی ترجمہ کیا تھا۔ منشی کی مراد ان کی پائنت تھے اور انہوں نے مرادھی سے بھی اردو میں ترجمے کئے تھے۔ منشی کی مراد، انہوں نے اردو و قیوں کو متاثر اوف کے طور پر استعمال کرتے ہیں البتہ اردو کی سے متاثر کرتے ہیں، وہ چٹانے ہاشم کے تھے اور اکثر بھیجی آتے رہتے تھے۔

بان و بہار کی مدد و صاف اور سلیبس نثر کے لئے میرامن کو تیار کیا گیا تھا۔ یہ کتاب رشید حسن جیسے محتاط محقق کو بھی دھوکہ دیا اور انہوں نے بھی اس کے تحتین کی مراد بان و بہار کی زبان کی سلاست کا کریڈٹ میرامن کو دیا ہے۔ حسب کہ دراصل یہ یہ منشی نظام الدین کو جاتا ہے۔

بان و بہار طلباء کے درس میں شامل ہے اور ناواقفیت کے سبب دوسرے مراد و رت ہیں ضرورت ہے کہ اس ہمائی غلطی کو درست کیا جائے اور ختم ہو اس کا حق آیا جائے۔

ماخذ

۱۔ حکایات القمان مطبوعہ خدابخش انیسری اور نیشنل پبلک لبریری پتہ۔

سن اشاعت 1992ء

۲۔ مختصر تاریخ ادب اردو، ڈاکٹر انور سدید

۳۔ بان و بہار۔ مختلف ایڈیشن مصنف میرامن۔

ترجموں کا تقابلی مطالعہ

ہر شخص جو بولتا ہے وہ محدود معنوں میں مترجم ہے، اس لئے کہ بولنا دراصل ترجمہ کرنا ہے۔ انسان تمام زندگی نشر بولتا ہے مگر اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ نشر میں کلام کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان ترجمہ کرتا مگر اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ترجمہ کر رہا ہے۔

یوں تو ہر شخص بولتا ہے جسکا آلہ نطق درست ہے اور تھوڑا بہت تربیت ملی ہے۔ مگر بہت کم لوگ اپنی بہتر ترجمانی یا ترجمہ کر پاتے ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہیں فی الحال ان سے بحث نہیں۔ اسی نا اہلیت کے باعث ترسیل کا المیہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کے بولنے کے ارتقائی عمل کا آپ مشاہدہ کریں تو واضح ہوگا کہ گرچہ بولنا فطری عمل ہے مگر اس کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بچے کے اعزاز سے بولنا سکھاتے ہیں۔ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ بولنے کا وصف رکھتی ہیں اس لئے کہ اپنے بچے کو بولنا سکھانے میں ان کا رول اہم ہوتا۔ وہ بچے سے لایعنی گفتگو کرتی ہیں اس کی وجہ سے بچے کو بولنا سیکھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے بچے کے آلات نطق بڑھتے ہیں اس کا ذخیرہ تجربات بڑھتا ہے اس کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، بولنے کی مشق بڑھتی ہے ترسیل میں سہولت اور بلوغت آتی جاتی ہے۔ جس طرح بولنے میں تجربے کے ذخیرے اور مشق (ریاض) کی اہمیت ہے اسی طرح ترجمے میں ذخیرہ الفاظ، تجربے کے ذخیرے اور مشق کی ضرورت ہے۔ جس مترجم کا ذخیرہ الفاظ بہتر ہے، مشق بہتر ہے اور تجربے کا ذخیرہ بہتر ہے اس کا

ترجمہ بہتر ہوگا۔

ذیل میں چند عبارتوں کے ترجمے دئے جا رہے ہیں، ان سے قارئین کو اندازہ ہوگا کہ مذکورہ بالا باتیں کس حد تک درست ہیں۔ آل احمد سرور اپنے مضمون تراجم اور اصطلاح سازی کے مسائل مطبوعہ ترجمہ کافن اور روایت مرتبہ ڈاکٹر قمر رئیس میں لکھتے ہیں۔

”ارسطو کی کتاب فن شاعری (Poetics) یا یوٹیکا، مغربی تنقید کا صحیفہ اول کہی جاتی ہے۔ آج تک مغربی تنقید میں اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرے پر بحث ہوتی ہے۔ اور اس سے برابر نئے معنی اور مطالب نکالے جاتے ہیں۔ یہ ان بنیادی کتابوں میں سے ہے جن کا ترجمہ دنیا کی قریب قریب ہر زبان میں موجود ہے اردو میں اس کا ترجمہ عزیز احمد نے 1941ء میں کیا۔ عزیز احمد کا ترجمہ عام طور پر اچھا سمجھا جاتا ہے۔ مگر ارسطو کی ٹریجڈی کا ترجمہ ملاحظہ کر کے آپ خود فیصلہ کیجئے۔ پہلے انگریزی ملاحظہ کیجئے پھر عزیز احمد کا ترجمہ پھر اس پر تنقید اور آخر میں میرا ترجمہ۔“

" Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play: in the form of an action, not of narrative, through pity and fear effectings, the proper purgation of these emotions"

عزیز احمد کا ترجمہ درج ذیل ہے ”ٹریجڈی نقل ہے کسی ایسے عمل کی جو اہم اور مکمل اور ایک مناسب عظمت (طوالت) رکھتا ہو جو مزن زمان میں لکھی گئی ہو۔ جس سے

حظ حاصل ہوتا ہو، لیکن مختلف حصوں میں مختلف ذریعوں سے جو درد مند ہیں اور دہشت کے ذریعے اثر کر کے ایسے بیجانیت کی اصلاح کرے۔“

آل احمد سرور لکھتے ہیں ”اردو میں اوقاف کا کم ہی استعمال ہوتا ہے۔ عزیز احمد نے صرف اے ”کامے“ اور ”وقتے“ کا استعمال کیا ہے۔ حالانکہ انگریزی میں کاما اور کولن کا استعمال ہے۔ جملہ ایک ہی ہے۔ عزیز احمد نے ایک جملے کا ترجمہ چار جملوں میں کیا ہے اور بعض ضروری الفاظ چھوڑ دئے ہیں۔ بعض الفاظ کے ترجمے سے بھی میں متفق نہیں ہوں۔۔۔۔ Serious کا ترجمہ ”اہم“ کے بجائے ”سنجیدہ“ ہونا چاہئے تھا۔

Magnitude کے لئے اردو میں سامنے کا لفظ ”جہم“ موجود ہے۔ اس کے لئے مناسب عظمت اور پھر ”قوسین“ میں ”طوالت“ لکھنا غیر ضروری تھا۔ مزین زبان کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ جس سے حظ حاصل ہو ”IN the form of action not of narrative“ کا ٹکرا جو بہت اہم ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ پھر katharsis یا purgation کے لئے ایک لفظ کے بجائے دو لفظ ”صحت و اصلاح“ ہیں اس لئے میرے نزدیک نہ تو اس شکل میں مطابق اصل ترجمہ ہے نہ لفظی بلکہ ادھورا اور ناقص ترجمہ ہے اس سے اصل کی روح مجروح ہوتی ہے۔ میرے نزدیک انگریزی عبارت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہونا چاہئے۔

”بس تریجڈی ایک ایسے عمل کی نقالی ہے جو سنجیدہ مکمل اور مناسب جہم کا ہو، جس کی زبان ہر قسم کی نئی آرائش سے مزین ہو اور (آرائش) کی یہ قسمیں کھیل کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہوں۔ یہ عمل کے روپ میں ہونہ کہ بیانہ کے، اور رحم اور خوف کے ذریعہ سے جذبات کا تنقیہ کرے۔“

تنقیہ کے علاوہ ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے تزکیہ فرق یہ ہے کہ تنقیہ طب کی اصطلاح ہے اور تزکیہ ہتھوف کی۔ تنقیہ میں فاسد مادے کے خارج ہونے اور پھر جسم کے نظام کے صحت پانے کا مفہوم موجود ہے۔ تزکیہ میں رفعت اور پاکی کا

مفہوم ہے۔ صحت و اصلاح سے دو مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ جو میرے نزدیک Katharsis کا ہے۔

آل احمد سرور صاحب مزید لکھتے ہیں ”بنیادی کتابوں کے متن کا ترجمہ قطعی طور پر مطابق اصل ہونا چاہئے۔ اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی۔ نہ کسی لفظ یا فقرے کو حذف کرنے کی۔ اس لئے اردو میں ”فن شاعری“ کے ایک اور ترجمے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لئے عنوان ”بوطیتا“ جیسے ثقیل عربی لفظ کے بجائے صرف فن شاعری یا ”شعریات“ لکھنا کافی ہوگا۔ عزیز احمد نے بھی فن شاعر ترجمہ کیا ہے اور برائیکٹ میں بوطیتا لکھا ہے۔ جمیل جالبی نے بھی بوطیتا کو برقرار لکھا ہے۔ البتہ شمس الرحمان فاروقی شاعری اور شعریات کے عنوان سے ترجمہ کیا ہے۔

ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی Poetics کا ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمے پر بات کرنے سے پہلے جمیل جالبی کے ایک ترجمے پر آل احمد سرور کے اعتراضات سنئے ”جمیل جالبی نے ایلٹ کے کچھ مضامین کا ترجمہ کیا ہے جس کی عام طور پر تعریف کی گئی ہے۔ ایلٹ کے ایک مضمون Tradition & individual talent کے ایک اقتباس اور جالبی کے ترجمے پر غور کیجئے۔ دیکھیں آپ کے پلے کیا پڑتا ہے۔ (آل احمد سرور)

ایلٹ کے مذکورہ مضمون پر تو پھر بات ہوگی۔ فی الحال ڈاکٹر جمیل جالبی نے Poetics کی محولہ بالا عبارت کا جو ترجمہ کیا ہے اسے ملاحظہ کیجئے۔ ٹریجڈی ایک ایسے عمل کی نقل ہے یا نمائندگی ہے جو سنجیدہ توجہ کے لائق ہو۔ وہ اپنی جگہ مکمل بھی ہو اور کچھ وسعت بھی رکھتی ہو۔ ایسی زبان میں جو فنی صنائع سے معمور ہو اور ذراے کے مختلف حصوں کے مناسبت ہو۔ یہ عمل کی شکل میں پیش کی گئی ہو اور افسانے کی طرح بیان نہ کی گئی ہو۔ خوف اور ترس کے ذریعہ ایسے جذبات کا تذکرہ بھی کرتی ہو۔

مذکورہ بالا تینوں اکابرین ادب نے اپنے طور پر جو ترجمے کئے ہیں ان سے

ترجمے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ عزیز احمد کا پہلا ترجمہ ہے اور اچھا ترجمہ ہے پوری کتاب سے ایک آدھ عبارت جن کے اس پر تنقید کرنا اور اسے بہتر بنانا آسان ہے مگر معترض تو یہ بھی دھیان رکھنا چاہئے کہ پوری کتاب کے ترجمے میں ایک آدھ عبارت کی کمزوری پر گرفت معقول نہیں۔ سرور صاحب کے ترجمے سے جمیل جالبی صاحب کا ترجمہ بہتر ہے۔ مگر بہتر سے بہترین کی گنجائش بہر حال باقی رہتی ہے میں نے بھی کوشش کی ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ میرے نزدیک اس ترجمے سے مصنف کی بہتر ترجمانی ہوتی ہے۔

”تو ٹریجڈی کسی عمل کی نقال ہے یہ سنجیدہ مکمل اور ایک خاص حجم کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی زبان ڈرامے کے ہر حصے کے مطابق مختلف فنی لوازمات سے آراستہ ہوتی ہے۔ یہ حرکت و عمل کی عکاسی ہوتی ہے بیانہ نہیں۔ خوف اور رحم کے ضربات کے اثر سے یہ ناظرین کے جذبات کی بہتر تطہیر کرتی ہے“

آل احمد سرور نے اعتراض کیا ہے کہ عزیز احمد نے Serious کا ترجمہ ”اہم“ کیا ہے حالانکہ اس کا ترجمہ سنجیدہ ہونا چاہئے تھا۔ سرور صاحب کا اعتراض درست نہیں۔ سیاق و سباق اور عصری تقاضوں کے مطابق اس لفظ کا ترجمہ ”اہم“ مناسب ہے۔ کیتھارسس کا ترجمہ آج کے حالات میں تزکیہ، تنقیہ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ مگر جس زمانے میں عزیز احمد نے ترجمہ کیا تھا اس کے تقاضوں کے عین مطابق یہ تھا کہ وہ ”صحت و اصلاح“ لکھتے۔

مذکورہ بالا تینوں ترجموں میں ”جو“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ گمراہ کن ہے اس طرح یہ شبہ ہوتا ہے کہ ”جو“ عمل کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یعنی جو بات ٹریجڈی کے لئے کہنی ہے وہ عمل کے لئے کہی جا رہی ہے۔ یہاں ”ایسے“ اور ”جو“ کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر ایک کوتاہی جو عزیز احمد سے ہوئی اسے آل احمد سرور اور جمیل جالبی دونوں نے برقرار رکھی ہے۔ دراصل بنیادی غلطی انگریزی مترجم سے ہوئی ہے اسے this is کی بجائے It is لکھنا چاہئے تھا۔

ہمارے مینوں اکبرین سے غلطی اس سے ہوئی کہ انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ مصنف کسی action کے بارے میں نہیں بلکہ ٹریجڈی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ٹریجڈی، سنجیدہ اور مکمل ہوتی ہے۔

Poetics کا ترجمہ شمس الرحمن فاروقی نے بھی کیا ہے۔ اور آل احمد سرور کے مشورے کے مطابق Poetics کا ترجمہ فن شاعری اور شعریات کیا ہے۔ محولہ بالا عبارت کا ترجمہ جو فاروقی صاحب نے کیا ہے مندرجہ ذیل ہے۔

”لہذا۔۔ المیہ ایک ایسے عمل کی نمائندگی کرتی ہے جو سنجیدہ، توجہ کے لائق بذات خود مکمل اور ایک خاص حجم کا حامل ہو۔ اس کی زبان ہر طرح کے صنائع بدائع سے مزین ہوتی ہے۔ جو ڈرامے کے مختلف حصوں میں، ان کی مناسبت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی ہیئت بیانہ نہیں عملیہ ہوتی ہے۔ اور یہ درد مندی اور خوف کے ذریعہ ان جذبات کی اصلاح اور مناسب تنقیہ کرتا ہے۔“

قارئین کے سامنے 5 ترجمے ہیں۔ مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر مترجم کو یہ احساس ہے کہ وہ مصنف کے مافیہ تک یا تو پوری طرح پہنچ نہیں سکایا جو کچھ اس نے سمجھا ہے اسے پوری طرح سے زبان کا قالب نہیں دے سکا۔

اب ایک اور انگریزی عبارت اور اس کے ترجمے ملاحظہ کیجئے۔

"When you pray", he said, "you transcend your body and become a part of the cosmos, which knows no division of wealth, age, caste, or creed."

اس کا ترجمہ حبیب الرحمن چغتائی نے اس طرح کیا ہے۔ ”جب تم عبادت کرتے ہو تو تمہارا جسم بلندی کی طرف پرواز کرتا ہے اور تم کائنات کا حصہ بن جاتے ہو اور کائنات دولت، عمر، ذات پات یا عقیدہ کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرتی“ پرواز صفحہ 7۔ اس کا ترجمہ میں نے اس طرح کیا ہے۔

جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے جسم سے ماورا ہو کر کائنات کا حصہ بن جاتے ہو، جہاں دولت، عمر، ذات یا مذہب اور مسک کی کوئی تفریق باقی نہیں رہتی۔

اس عبارت کا ترجمہ سید محمد ظفر علی نے بھی کیا ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ ”جب تم عبادت کرتے ہو تو تم اپنے جسم سے عیسٰی و بودا کو کائنات عالم کا ایک جزو بن جاتے ہو جو عمر، ذات، رنگ و نسل اور دولت کی تقسیم کے فرق سے واقف نہیں۔“ کون ہیں کلام صفحہ 222

میں نے عبادت کی بجائے نماز کا لفظ استعمال کیا ہے اس لئے کہ یہاں بات چیت نماز کے سیاق میں ہو رہی ہے۔ چغتائی صاحب نے تو جسم کے ساتھ ہی پرواز کرا دیا۔ ان کا ترجمہ اچھا ہے مگر اس میں بڑی بھیا تک غلطیاں ہیں۔ عبدالکلام صاحب کا پوانام ہے ”ابوالفقیر زین العابدین عبدالکلام“ چغتائی صاحب نے اسے ابولفخر زین العابدین کر دیا۔ اسی طرح one of her fore bears having been bestowed the title of 'Bahadur' by the british. کا ترجمہ کرتے ہوئے مترجم نے ”بہادر“ کی جگہ ”خان بہادر“ کر دیا۔ ظاہر صدر کی والدہ محترمہ کے خاندان میں کم سے کم خان بہادر تو ہونا ہی چاہئے۔ سب سے عمدہ ترجمہ تو وہ ہے جہاں تیسری دہائی کا ترجمہ ”ساٹھویں دہائی“ کیا گیا ہے۔

I had three close friends in my childhood---Ramanandha sastri, Arvidan, and Sivaprakasan

اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے۔ ”بچپن کے تین میرے قریبی دوست تھے۔“ حالانکہ اسے آسان زبان میں اس طرح لکھ سکتے تھے۔ ”بچپن میں میرے تین قریبی دوست تھے۔“ رامانند کو ہر جگہ رام نندھن لکھا گیا ہے۔

انگریزی کا جملہ ہے۔ Every child is born with some inherited characteristics into specific socio-economic and emotional environment. and trained in certain ways by figures of authority

اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ”ہر بچہ ورثے میں کچھ صفات لے کر مخصوص سماجی، معاشی اور جذباتی ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور بالادست ہستیوں کے ذریعہ مختلف ڈھنگ سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔“ حالانکہ اس کا فہم انداز میں اس طرح ترجمہ ہو سکتا تھا۔ ”ہر بچہ خاص اقتصادی، سماجی اور جذباتی ماحول میں کچھ موروثی خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتا پھر اس کے والدین، بزرگ اور اساتذہ اسے خاص ڈھنگ سے تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ یہاں figures of authority کا ترجمہ ”بالادست ہستیوں“ مضحکہ خیز اور بھدا ہے۔ یہاں تک تو چلے کسی طرح گوارا ہے مگر اس سے آگے کا ترجمہ تو ”ارتھ کا ارتھ“ ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔ انگریزی کا جملہ ہے۔ I inherited honesty and self-discipline from my father: from my mother. I inherited faith in goodness and deep kindness and so did my three brothers and sisters

اس کا اردو ترجمہ جو چغتائی صاحب نے کیا ہے اس طرح ہے ”میں نے ایمانداری اور خود نظمی اپنے باپ سے ورثے میں پائی جب کہ نیکی میں یقین اور گہری ہمدردی مجھے میری ماں، تین بھائیوں اور بہن نے عطا کی۔“ اس کا بامعاودہ ترجمہ اس طرح ہونا چاہئے تھا۔ ”مجھے اپنے والد سے ورثے میں دیانت داری اور خود نظمی ملی اور ماں سے اچھائی پر اعتماد اور گہری رحم دلی کے جذبات۔ یہی صفات میرے تینوں بھائیوں اور بہن کو بھی ملے۔“

ترجمہ پر نظر ثانی کی ضرورت تھی مگر شاید ایسا ہوا نہیں ورنہ اس طرح کی بھیانک غلطیاں راہ نہ پاتیں۔ About hundred کا ترجمہ ”تقریباً تین سو“ تو نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح Introduction میں ایک جگہ لکھا ہے the short space of "three years"

اس ”تین سال“ کا ترجمہ ”تین مہینے“ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ترجمے کی بے شمار

غلطیوں سے پر ہے۔

عجیب و غریب ترجمے کی ایک اور مثال ملاحظہ کیجئے۔ ڈاکٹر قمر رئیس نے ”ترجمہ کا فن اور روایت“ میں فرانسیسی شاعر پال ولیری کے ایک بیان کا انگریزی ترجمہ درج کیا ہے۔ جو مندرجہ ذیل ہے۔

To translate is to reconstitute as early as possible the effect of a certain cause (The original) by means of another cause (the translation)

اس کا اردو ترجمہ بھی ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا ہے جو اس طرح ہے۔
 ”ترجمہ کرنا، کسی علت (اصل تخلیق) کے معلول کی، ایک دوسری علت (ترجمہ) کے توسط سے، امکانی قربت (صحت) کے ساتھ تشکیل نو کرنا ہے۔“ ترجمہ بالکل درست ہے مگر زبان جناتی ہے۔ اسی بات کو مندرجہ ذیل طریقے سے کہہ سکتے تھے۔

”کسی اصل تحریر کے مطالعے سے ذہن پر جو اثرات مرتسم ہوتے ہیں ان کو حتی امکان بڑی حد تک اپنی تحریر میں اس طرح سے منتقل کرنا کہ اصل تحریر کے اثرات دوسری تحریر کے قاری یا سامع تک منتقل ہو جائیں، ترجمہ ہے۔“

ڈاکٹر صاحب انگریزی میں جو مفہوم ہے وہ اس سے اچھی طرح واقف ہیں اور اسے اپنی زبان میں بالکل ٹھیک ٹھیک درج کیا ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ ”یہاں ولیری اس بات پر زور دیتا ہے کہ تخلیقی مترجم کا کام کسی فن پارہ یعنی علت و محرک کی ترجمانی کرنا نہیں بلکہ اس فن پارہ کی قرأت یا سماعت سے جو تاثرات مترجم کے ذہن و تخیل میں بیدار ہوں ایک نئی علت (ترجمہ) کے ذریعہ ان کی باز آفرینی کرنا ہے۔ اس کی وفاداری اصل تخلیق سے نہیں بلکہ اپنے تاثر سے ہوگی۔“

ترجموں میں لفظوں کے چچھے بھاگنا غیر مناسب ہے۔ اصل بات یہ دیکھنا ہے کہ مصنف کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہاں ایک بار پھر بات ماحول، روایت اور ذہنی فضا

کی سامنے آتی ہے جس کا ذکر میں اپنے پہلے مضمون میں کر چکا ہوں۔ وہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے لومڑی کی چالاکی کو یورپ میں قابل تعریف سمجھا جاتا مگر ہمارے یہاں اسے برا سمجھتے ہیں۔

ہندوستانی میں ترجمے کے سلسلے میں شاید پہلا مضمون منشی نظام الدین ہندوستانی کا ہے۔ انھوں نے باغ و بہار کی زبان کی اصلاح کی تھی۔ وہ لکھتے ہیں۔

When a sentence translated into Hindoostanee.
word for word, according to english the effect would
become absurd and unintelligible, as is the case
instances in No 116 of the New Article of War
انھوں نے مثال کے طور پر انگریزی کا مندرجہ ذیل جملہ لکھا ہے اور پھر اس کا
لفظ بہ لفظ مگر خراب ترجمہ اور پھر اس کا بہتر ترجمہ دیا ہے۔

Any officer or soldier who shall be convicted by
a general court Martial of the crime of murder, shall
be sentenced to suffer death by being hanged by the
neck until he be dead.

مذکورہ بالا انگریزی جملے کا لفظ بلفظ ترجمہ اس طرح ہے۔
کوئی عہدیدار اس سپاہی پر جنرل کورٹ مارشل کے حضور خون ہتھیار کا گنہ
ثابت ہو تو اس پر حکم دیا جاوے گا کہ گٹے سے لٹکایا جائے جب تک مر جاوے۔
اس کے بعد اس کا درست ترجمہ دیا ہے جو اس طرح ہے۔ ”جب جنرل کورٹ
مارشل میں کسی عہدیدار یا سپاہی پر خون ثابت ہو تو وہ پھانسی پاوے۔“
اس نے ایک اور مثال دی ہے کہتے ہیں۔

One of the most common mistake is attempting
to translate one language into another literally; for
example, once I was in Bombay three officers were
living together in a tent studying for the

Hindoostanee examination .one day whilst paying them a visit ,a well known Bombay Moonshee entered .after a short time,one of them asked him to translate the following sentence . "What time elapsed between your first and second visit to the guard." which he did thus.

تمہارے پہلے دفعے جانے کے بیچ دوسری دفعہ گارڈ کو دیکھنے میں کتنی دیر تھی۔ اس کے فوراً بعد وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ انھیں کہیں اور مصروفیت ہے۔ یہ ترجمہ لفظی تھا اسے ہندوستانی محاورے کے مطابق نہیں کہا جاسکتا۔ اسی وقت ایک اور منشی خیمے میں داخل ہوئے ان سے بھی مذکورہ بالا جملے کا ترجمہ کرنے کے لئے کہا گیا۔ انھوں نے اس جملے کا اس طرح ترجمہ کیا۔ ”تم نے کتنی دیر بعد دوسری دفعہ گارڈ کو دیکھا۔“ منشی نظام الدین نے ایک مثال دی ہے وہ کہتے ہیں کہ انگریز لوگ عام طور پر اس طرح سے بولتے ہیں جیسے ”میں معلوم نہیں۔۔ ہم جائیگا۔۔ اسے مجھے پیچو گے۔۔ میں ابھی آتی ہوں۔۔“ تمام ایسی لوگ ان کی جملوں کا مطلب سمجھتے ہیں مگر اس کی وجہ سے یہ جملے درست نہیں ہو جاتے۔“ اس نے ایک اور جملے کی مثال دی ہے۔ کہتے ہیں۔ ایک ترجمہ تھا ”وہ بنا جیکٹ پریڈ پر آیا اس لئے میں نے اسے قید کیا“ گرچہ جملہ درست تھا مگر بہتر ہوتا کہ اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا۔ ”وہ جیکٹ پہن کر پریڈ پر نہیں آیا اس لئے میں نے اس کو قید کیا۔“ اسی طرح ایک جملہ تھا ”تمہارا شریک آیا تھا بولا کہ تم مر گئے“ یہ جملہ مندرجہ ذیل انگریزی کا ترجمہ تھا۔

your partner came and sent forth that you were dead.

منشی نظام الدین کہتے ہیں کہ اس جملے کا بہتر ترجمہ اس طرح ہونا چاہئے تھا۔ ”تمہارا شریک آیا تھا بولا کہ میرا شریک مر گیا۔“

منشی نظام الدین نے shall,will,may,should,would,let him

و غیرہ کے استعمال پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ "وہ مارا جاوے گا۔ He will be killed" "وہ آوے گا۔ He will come" "اگر وہ ہند میں آئے تو البتہ مر جائیگا۔ If he should come to India he will not live" "آوے I wish that he would come" حکم ہے کہ وہ مارا جاوے۔

It is an order that he will be killed - اندر آؤں۔ Open the door that I may come - ممکن نہیں کہ وہ وہاں جاوے۔ It is not possible for him to go there - ارسطو نے "نقادوں کے اعتراض اور ان کا جواب دینے کے چند اصولوں" کے عنوان سے شاعروں کے طریقہ کار، ان کی زبان، ان کی غلطیوں، وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ تمام باتیں اور اصول مترجم پر بھی نافذ ہوتے ہیں لہذا سرسری طور پر ان کا تذکرہ پیش خدمت ہے۔۔۔ ۱۔ مترجم چیزوں کو اس طرح پیش کر سکتا ہے جیسی وہ تھیں یا ہیں۔ ۲۔ یا جیسی کہ وہ سمجھی جاتی ہیں یا بیان کی جاتی ہیں ۳۔ یا جیسی کہ انھیں ہونا چاہئے۔ ۴۔ غلطی دو طرح کی ہو سکتی ہے اصلی اور اتفاقی۔ اصل غلطی یہ ہے کہ جو ترجمہ کر رہا ہے اس میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو پھر بھی ترجمہ کرے اس صورت میں اس کا ترجمہ اصلی اعتبار سے غلط ہوگا۔ اتفاقی غلطی یہ ہے کہ ایک شخص اچھی طرح ترجمہ کر سکتا ہے مگر انتخاب میں کبھی کبھی غلطی کرتا ہے مثلاً وہ ایک گھوڑے کے متعلق یہ بیان کرتا ہے کہ وہ دونوں سیدھے پاؤں بہ یک وقت اٹھاتا ہے۔۔۔ یا وہ طب کے متعلق لکھنے میں ناممکن باتیں لکھ جاتا ہے۔ یہ نہ جاننا کہ ہرن کے سینگ ہوتے ہیں اتنی بڑی غلطی نہیں جتنی کہ بھونڈے پن سے اس کی تصویر کھینچنا۔ اگر کوئی بات ایسی کہی گئی ہے جو حقیقت کے مطابق نہیں تو یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ میں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے جیسا ہونا چاہئے۔ حالی نے جب ایسی سچائی اور حقیقت (شاعرانہ صداقت) کی بات کی جو شاعر کے خیال یا ذہن میں ہے مگر واقعہ سچ نہیں تو وہ یہی بات کہہ رہے تھے۔

میں نے مضمون کا آغاز آل احمد سرور کے اعتراض سے کیا تھا۔ سرور صاحب کا یہ اعتراض درست نہیں تھا کہ عزیز احمد نے بعض الفاظ اور فقرے چھوڑ دئے ہیں۔ جس کی وجہ سے ترجمہ ناقص ہو گیا ہے اور یہ کہ ایک جملے کو کئی جملوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے بھی ترجمے میں نقص پیدا ہوا ہے۔ (یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سرور صاحب نے اس طرح نہیں کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ سرور صاحب نے ان لفظوں کا اظہار یا استعمال نہیں کیا مگر ان کی منشا یہی تھی۔) سرور صاحب کے اعتراض کے باوجود عزیز احمد کا ترجمہ ٹھیک ہے اور قاری اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ مصنف کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور ترجمہ ہو یا راست اظہار اصل مقصد یہی ہے کہ مصنف جو کہنا چاہتا ہے قاری اسے سمجھ لے۔ ارسطو نے تھیک کہا ہے کہ اگر شاعر (موجودہ سیاق میں مترجم) کا مقصد حاصل ہوتا ہے تو غلطی قابل التفات نہیں۔ کیونکہ اس غلطی کی وجہ سے بنیاد کا کوئی حصہ زیادہ پر اثر ہو جاتا ہے۔ تاہم غلطی سے احتراز کرنا چاہئے۔ مترجم نے کئی بات اس طرح سے کہی جو حقیقت کے مطابق نہیں تو بھی کوئی ہرج نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے ایسا لکھا جیسا ہونا چاہئے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس نے اس طرح لکھا جیسا کہ وہ مشہور ہے۔ مترجم کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی لفظ یا زبان کے نئے معنی میں استعمال کرے۔ کبھی کبھی کسی لفظ کے معنی مبہم ہوتے ہیں۔ اور ضرورت ہوتی ہے کہ مترجم وہاں ضرورت کے مطابق اس مبہم لفظ کا استعمال کرے۔

عزیز احمد کے بعد تین جید عالموں کے ترجمے بھی پیش کئے گئے ہیں اور ان میں بھی وہ سب عیوب موجود ہیں جو عزیز احمد کے یہاں ہیں۔ دراصل ترجمے کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہی ہم اچھا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ترجمے کا مقصد کیا ہے۔ ایک مقصد تو ترجمانی یا اظہار خیال ہے دوسرا مقصد اصل (Original) میں جو کیفیت ہے اسے بھی ترجمانی کے ساتھ ساتھ منتقل کرنا ہے۔ اصل کیفیت کی بات تخلیقات کے ترجمے سے تعلق رکھتی ہے۔ خبروں کے ترجمے میں یا علمی موضوعات کے ترجمے میں کیفیت کی ترجمانی کی ضرورت نہیں اس لئے کہ وہاں کیفیت کی اہمیت

نہیں اور نہ وہاں عام طور پر کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ یہیں ترجمے کی اقسام کی بات آتی ہے۔ مرزا حامد بیگ نے بنیادی اہمیت کی حامل اقسام کی تقسیم اس طرح سے کی ہے۔ ۱۔ علمی ترجمہ۔ ۲۔ ادبی ترجمہ۔ ۳۔ صحافتی ترجمہ۔ اس سے انکی مراد ہے علمی موضوعات کا ترجمہ۔ ۲۔ ادبی موضوعات کا ترجمہ اور صحافتی موضوعات کا ترجمہ ہے۔ انھوں نے ترجمہ کی تین راہیں بھی بتائیں ہیں جن میں اسے ترجمے کے تین طریقے کا نام دیتا ہوں۔ وہ ہیں لفظی ترجمہ۔ ۲ آزاد ترجمہ اور معتدل ترجمہ (تخلیقی ترجمہ) ترجمے کی ان قسموں اور طریقوں پر گزشتہ مضامین میں بات ہو چکی ہے۔ اور ابھی عزیز احمد پر آل احمد سرور کے اعتراض کی بات مکمل نہیں ہوئی۔ کیتھارسس کے ترجمے کے تعلق سے ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں۔ ”افلاطون نے ذرا سے پر یہ الزام لگایا تھا کہ جذبات کو برا بکھتہ کرتا ہیا اور اس طرح انسان کو عقلی بنانے کی بجائے جذباتی بناتا ہے۔ ارسطو یہ کہتا ہے کہ ٹریجڈی ترس اور خوف کے جذبات کو ابھار کر اسے ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں وہ تھک کر ختم ہو جاتے ہیں بلکہ امید و ہمت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس عمل کے لئے وہ Katharsis کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ عی عمل انسان کے اندر اسی طرح ہوتا ہے جیسے یونانی طریقہ علاج میں منفع کے ذریعے بیماری کو ابھارا جاتا ہے اور پھر مسہل کے ذریعے اس کو اعتدال و توازن پر لایا جاتا ہے۔ اسی لئے ٹریجڈی میں کردار، پلاٹ، طرز، خیال، تماش، گیت اور بحیثیت مجموعی اس کی لسان کی موزونیت کو نہایت ضروری قرار دیتا ہے۔ وحدت اثر، شاعرانہ صداقت، اور قرین قیاس ہوتا۔۔۔ وہ عام اصول ہے جن پر ارسطو نے زور دیا ہے۔ ارسطو فارم کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹریجڈی ہمارے جذبات کو فارم عطا کرتی ہیا اور اس طرح ان پر قابو پالیتی ہے۔ اور جذبات ایسے خطرناک نہیں رہتے جیسے افلاطون نے اسے سمجھا اور بتایا ہے۔ افلاطون نے کہا تھا شاعر چونکہ الہامی قوتوں کے قبضے میں ہوتا ہیا اس لئے اسے تنظیم کے تحت نہیں لایا جا سکتا۔ ارسطو نے فارم پر زور دے کر یہ بتایا کہ شاعر بھی ویسا ہی منظم کام کرتا ہے جیسا

کہ فلسفی۔ فارم کی وجہ سے شاعری انسان کے اندر توازن پیدا کرتی ہے۔ تاریخ اس چیز کو بیان کرتی ہے جو ہو چکی ہے۔ شاعری ان چیزوں کو سامنے لاتی ہے جو ہو سکتی ہیں۔ اسی شاعری، تاریخ کے مقابلے میں زیادہ فلسفیانہ، اور زیادہ لائق توجہ ہے۔ آفاقی صداقتوں سے افلاطون کا مطلب اس قسم کی چیزوں سے ہے جنہیں خاص قسم کے اشخاص خاص حالات میں کہیں گے یا کریں گے۔ اور یہی شاعری کا مقصد ہے۔ فارم کا تصور ارسطو کا سب سے اہم اضافہ ہے افلاطون نے شاعری کو مواد کے نقطہ نظر سے دیکھا تھا اور اسی لئے زندگی کے بے معنی نقل سمجھا تھا۔ ارسطو اسے فارم کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی کا کوئی فارم نہیں ہے جب کہ تریجڈی کا مین آغاز ہوتا ہے، وسط ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور ہر حصہ ایک دوسرے سے پیوست ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک اس فارم کی شکل منطقی ہے اور اس کا اثر اخلاقی ہے تریجڈی کا ہیرو نہ کامل انسان ہوتا ہے نہ وہ بدکار ہوتا ہے بلکہ بنیادی طور پر شائستہ اور نیک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک عقم، ایک کمزوری (Hamertia) ہوتی ہے جو اس کی بربادی کا باعث ہوتی ہے۔ یہ کمزوری اخلاقی غلطی ہے اور ممکن ہے کہ اس کی یہ غلطی شعوری نہ ہو بلکہ فیصلے کی غلطی ہو لیکن اس سے اس وقت بھی ہمارے تصور انصاف کو ٹھیس نہیں پہنچتی جب وہ بہترین حالات سے قعر مذلت میں گر جاتا ہے۔ مصائب و آلام اسے گھیر لیتے ہیں۔ فارم کا وجود اصلاح کا اثر رکھتا ہے۔ شاعر بالکل پاگل انسان نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک گہرا اور منظم شعور ہوتا ہے۔

مذکورہ سطور کو بعض حضرات غیر ضروری سمجھ سکتے ہیں مگر میرے خیال میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ضرورت ہے کہ ان پر تفصیلی گفتگو ہو۔ عصر حاضر میں طرز زندگی اور طرز حیات کے ساتھ مقصد حیات کی بات بھی نمایاں ہو رہی ہے۔ سب سے اہم سوال جو کسی باشعور اور حساس آدمی کو بے چین کرتی ہے وہ یہ کہ آخر انسان کا مقصد حیات کیا ہے۔ آخر اس کے ہونے کی یا جو کچھ وہ دیکھ یا محسوس کر رہا ہے یا دیکھ نہیں رہا محسوس بھی نہیں کر رہا مر جو ہیں ان سب کا مقصد کیا ہے۔ غالب عصر حاضر کے شاعر

معلوم ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ”نہ ہم ہوتے تو کیا ہوتا“ یا ”سبز و گل بہار سے آئے ہیں۔ ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے۔“

سقراط افلاطون اور ارسطو کی کتابوں پر آج غور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لئے کہ عصر حاضر میں ان کے مطالب کا جائزہ آج کے انسان کی زندگی کو زیادہ بامعنی بنائے گی اور اس کے دکھ اور آشوب آگہی کو کم کرنے کا سبب ہوگی۔ البتہ اب فلسفیوں کی باتوں کو بہتر ذہن سے سمجھنے کے لئے ہمیں قرآن کریم سے بھی روشنی ملے گی۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی بیاس لئے کہ وہ ہمیں مختلف چیزوں میں جو فرق ہے وہ بتاتا ہے اور ساتھ ہی مختلف یکساں یا غیر یکساں چیزوں میں جو مشابہت ہے اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ بشرطیکہ اس کتاب کو قابل پرستش سمجھنے کی بجائے اسے رہنما اصولوں اور روشنی کا مینار سمجھا جائے اس لئے کہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ مسائل کو سمجھنے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ شاعری رفنکاری کی ماہیت اور اس کے اصول بھی اس سے اخذ کئے جائیں تو معاملات اور مسائل کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ اور اس سے افلاطون اور ارسطو کے مذکورہ بالا بحث کو بھی سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ katharsis کے ترجمے کی بحث سے کئی بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں۔

شاعر کے بارے میں قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں مختصر مگر جامع روشنی ڈالی اور بتایا ہے کہ شاعر کا بنیادی وصف یہ ہے کہ ”وہ برواد کی میں سر گرداں پھرتے ہیں“ اور یہ کہ ”وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں“ (الشعر ایت ۲۳ سے ۲۶) یعنی ان کے قول و فعل میں ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ جو بات شاعر کے بارے میں کہی گئی ہے وہ ہر اچھے فنکار کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔ اچھا فنکار عموماً طور پر سماجی نظم و ضبط اور قیود کا پابند نہیں ہوتا۔ اسی ہے افلاطون اسی اپنی خیالی جمہوریت سے عزت کے ساتھ باہر ردینا چاہتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اچھا فن پارہ شعر، افسانہ، ڈرامہ، تصویر، موسیقی، رقص بیکار کی چیز ہے۔ یہ تخلیقات انسانیت اور سماج کے فروغ کے لئے بے حد ضروری ہیں۔ جس طرح زندہ رہنے کے لئے سانس

کی اہمیت ہے اسی طرح سماج کی صحت کے لئے تخلیقی فن پاروں کی ضرورت ہے۔ شاعر، موسیقار، مصور، کہانی کار اداکار، ڈرامہ کار سماج کی نظہیر اور صحت مند ارتقا کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اچھا مترجم بھی ذکاور ہوتا۔ اور وہ بھی شاعر، مصور اور کہانی کار وغیرہ کی طرح سماج کا ایک بہت ضروری جزو ہے۔ جرورت ہے کہ ہر ترجمہ کرنے والوں خاص طور پر تحقیقات، شاعر، ڈرامہ، کہانہ، ناول اور مختلف علوم کا ترجمہ کرنے والوں کی قدر کریں اور ترجمہ کاری کی اہمیت کو سمجھیں۔

ہندوستان ہو یا پاکستان اردو میں ترجمہ کاروں کی اہمیت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہندو پاک میں اس وقت جو ادیب سب سے زیادہ قابل احترام ہے اور جس نے مولوی عبدالحق کے بعد اردو کو اور اردو سماج کو سب سے زیادہ ثروت مند کیا ہے وہ ڈاکٹر جمیل جالبی ہیں۔ انھوں نے تنہا کسی بھی ادارے سے زیادہ وسیع کام کیا ہے۔ خیر یہ تو جرمہ معترضہ تھا۔ بات ہو رہی تھی ترجمے کے تقابلی مطالعے کی اس سلسلے میں حسن الدین احمد کی کتاب ”ساز مغرب“ کا مطالعہ مفید ہوگا انھوں نے متعدد نظموں کے مختلف اردو ترجموں کو یکجا کر دیا ہے جس سے قاری کو ترجمے کے مختلف نکات سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔

ترجمہ کاری مشکل فن ہے مگر مشق اور مطالعہ سے ترجمے کی لیاقت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے اور چاہے ترجمے میں تخلیق کی شان پیدا نہ ہو مگر کرافٹ تو حاصل ہو سکتا ہے۔ فن ترجمہ کے اصول اور مبادیات کی باتوں میں سب سے اہم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ مشق کی جائے اور ترجمے کا معاوضہ بڑھایا جائے۔ مترجمیں کو بھی انعامات و اعزاز دئے جائیں ابھی کچھ ادارے مترجمین کو انعامات دیتے ہیں مگر ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور ایسا کیا جائے۔ اور مترجمیں کی ایک ڈاکٹری بنائی جائے۔

ہمارے مترجمیں میں حسن عسکری کا نام اہم ہے انھوں نے میڈم بوارے کا اردو ترجمہ کیا ہے جس کی عام طور پر تعریف کی گئی ہے مگر کلیم الدین احمد لکھتے ہیں کہ حسن

عسکری میڈم بوارے کو اچھی طرح سمجھ ہی نہیں سکے لہذا ان کا ترجمہ ناقص ہے۔ کلیم صاحب نے اردو تنقید پر ایک نظر کے تازہ اڈیشن میں میڈم بوارے کے اقتباسات دئے ہیں اور کہا ہے کہ حسن عسکری صاحب ”کنجی“ کی مدد سے بھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اب کلیم صاحب سے زیادہ تعلیم یافتہ، باشعور، مختلف زبانوں کا عالم اور ادب کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ناقد جب یہ کہہ رہا ہے تو عام ناقد کیا کہہ سکتا ہے۔

ظ۔ انصاری نے بہت عمدہ ترجمے کئے ہیں ”وہ کہتے ہیں ممکن ہے عبارت کا مفہوم اس لئے صاف نہ ہو کہ مصنف کی بیان کمزوری سے وہ الجھا رہ گیا ہو۔ اگر مصنف کو قدرت ہوتی یا اسے معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ اس کی عبارت گنجلک ہے تو وہ اسے زیادہ وضاحت اور سلاست کے ساتھ بیان کرتا۔ اگر یہ صورت نظر آئے تو ترجمہ کرنے والے کی قابلیت اس میں ہے کہ ترجمے میں اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ یا انداز بیاں میں کچھ تبدیل کر کے انھیں ایسے لکھے کہ عبارت سلجھ جائے۔“

لیکن اس مقام پر عبارت گنجلک رکھنے کا کوئی خاص مقصد ہو کہ بعض مواقع کے لئے یہی رویہ درست ہوتا تو (خاص طور پر شاعری میں ایسے کئی مقامات آتے ہیں جہاں نکتے کو سلجھانا ضروری نہیں ہوتا۔ آرٹ میں بعض تاریک گوشے اصل مقصود کو نمایاں کرنے کے لئے رکھے جاتے ہیں یا بعض جگہ کسی مجبوری کی وجہ سے پردہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے مثلاً حکومت وقت، یا سماج یا اخلاق اس پر معترض ہو سکتا ہے۔ ایسے مواقع پر حجاب کی ضرورت ہوتی ہے مترجم کو اس کا خیال رکھنا چاہئے۔

اردو میں عام طور پر انگریزی سے ترجمے ہوتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ انگریزی ترجمہ اردو سے یا کسی اور زبان سے انگریزی میں کئے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ کوشش ہونی چاہئے کہ اصل عبارت کے مصنف کے اسلوب کو پیش نظر رکھا جائے۔

ترجمے میں غلطی کے نتیجے میں بعض اوقات زبردست غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں مثلاً ہندوستانی مصوری کے ناقدین میں یہ خیال عام ہے کہ اکبر کے زمانے میں

ماڈل مصور کے سامنے بیٹھ کے تصویر بنواتے تھے۔ یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ Blockmann نے آئین اکبری میں درج ذیل کے جملے کو غلط سمجھا اور اس لئے اس کا غلط ترجمہ کیا۔ ”جائے تصویر را خود نشانند با اشارات والا پیکر ہمگی ملا زمان دولت چا وید طراز را تصویر نمودند“

اس کا ترجمہ Blockmann نے اس طرح کیا ہے۔

(Akbar himself) sat for his likeness and also ordered to have the likeness taken of all the grandness of the realm" مذکورہ فارسی عبارت کا درست ترجمہ اس طرح ہے۔

" He himself marked the places for illustration . By his order , the likeness were taken of all the grandness of the realm"

ماخوذ از آرٹ مصنف سید مجید اللہ۔

لفظ ہندوستان کے متعلق بھی یہ غلط فہمی عام ہے کہ چونکہ عربی یا فارسی میں لفظ سین نہیں ہے اس لئے وہ سین کی جگہ ”ہے“ بولتے ہیں یا یہ کہ ”سین“ کی آواز ”ہے“ سے بدل جاتی ہے اس لئے ایران والوں نے سندھ کو ہند کر دیا۔ یہ غلط فہمی تاریخ کی کتبوں سے نکل کر تما لوگوں میں پھیل رہی ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ فارسی اور عربی دونوں میں سین بھی موجود ہیں اور ہے بھی۔ علاوہ ازیں اہل عرب الہند یہ کہ دونوں علاقوں یعنی ہند اور سندھ سے بخوبی واقف تھے۔ علاوہ ازیں ہند اگر سندھ کا corruption ہوتا تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ مگر ہند کے معنی ہیں۔

قرآن کریم کا پہلا جامع اردو ترجمہ شاہ عبدالقادر نے کیا تھا۔ یہ لفظی ترجمہ تھا مگر اس میں وسعت تھی۔ مثال کے طور پر سورہ قیامہ کی چند آیات کا ترجمہ پیش ہے۔

”قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی (۱) اور قسم کھاتا ہوں جی کی جو الہنا دیتا

ہے (۲)۔ کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ ہم جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیاں، (۳) پوچھتا ہے سب سے قیامت کا دن (۶)۔ پھر جب چند لانے لگے تیور، (۷) اور گہ جہاں چاند (۸) اور اکٹھے ہوں سورج اور چاند، (۹) کہیے گا اس دن آدمی، کہاں جاؤں بھاگ کر (۱۰) کوئی نہیں، کہیں نہیں بچاؤ۔ (۱۱) پھر مقرر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول دینا، (۱۹) کوئی نہیں۔ پر تم چاہتے ہو شتاب ملنے کو (۲۰) اور چھوڑتے ہو اور آتے و (۲۱) کتنے منہ اس دن تازے ہیں (۲۲)، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے (۲۳) اور کتنے منہ اس دن اداس ہیں (۲۴)، اس خیال میں ہیں کہ ان پر ہوا جس سے کمر ٹوٹے، (۲۵) کوئی نہیں۔ خرابی تیری، (۳۴) خرابی پر خرابی تیری۔ (۳۵) کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوٹا رہے گا بے قید (۳۶)۔

اب مذکورہ بالا آیات کا ترجمہ جو فتح محمد جالندھری نے کیا ہے پیش ہے۔

”ہم کو روز قیامت کی قسم۔ (۱) اور نفسِ لواصہ کی (کہ سب لوگ اٹھ کر کھڑے کئے جائیں گے) (۲)۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی (بکھری ہوئی) ہڈیاں اٹھیں نہیں کریں گے (۳) پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا (۶)۔ جب آنکھیں چندھیا جائیں (۷)۔ اور چاند گہنا جائے (۸) اور سورج اور چاند جمع کر دئے جائیں (۹)۔ اس دن انسان کہیے گا (اب) کہاں بھاگ جاؤں (۱۰)۔ بیشک کہیں پناہ نہیں (۱۱) پھر اس (کے معافی) کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے (۱۹) مگر (لوگو) تم دنیا کو دوست رکھتے ہو (۲۰) اور آخرت کو ترک کئے دیتے ہو (۲۱) اس دن بہت سے منہ رونق دار ہونگے (۲۲) (اور) اپنے پروردگار کے محو دیدار ہونگے (۲۳) اور بہت سے منہ اس دن اداس ہونگے (۲۴) خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت آنے کو ہے (۲۵) افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے (۳۴) پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے (۳۵) کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یونہی چھوڑ دیا جائیگا۔ (۳۶) مولانا محمد علی اہوری نے مذکورہ آیات کا مندرجہ ذیل ترجمہ کیا ہے۔

نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں (۱) اور نہیں میں ملامت کرنے

والے نفس کی قسم کھاتا ہوں (۲) کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے (۳) پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہے (۶) سو جب نظر خیرہ ہو جائیگی (۷) اور چاند تاریک ہو جائے گا (۸) اور سورج چاند اکٹھے کر دے جائیں گے (۹) اس دن انسان کہیگا کہاں بھاگ کے جانا ہے (۱۰) ہرگز جائے نہیں کوئی جائے پناہ (۱۱) پھر ہمارے ذمے اس کا کھول کر بتانا ہے (۱۹) ہرگز نہیں بلکہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو (۲۰) اور آخرت کو چھوڑتے ہو (۲۱) (کچھ) منہ اس دن تر و تازہ ہونگے (۲۲) اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہونگے (۲۳) اور (کچھ) منہ اس دن بڑے بے ہوئے ہونگے (۲۴) جان لیں گے کہ ان پر پیٹھ توڑنے والی مصیبت آنے والی ہے (۲۵) افسوس ہے تجھ پر اور افسوس! (۳۳) پھر افسوس ہے تجھ پر اور افسوس! (۳۵) کیا انسان خیال کرتا ہے کہ مہمل ہی چھوڑ دیا جائیگا (۳۶) مذکورہ آیات کا ترجمہ مولانا محمد حسن نے مندرجہ ذیل طریقے سے کیا ہے۔

قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی (۱) اور قسم کھاتا ہوں جی کی جو ملاست کرے بڑائی پر (۲) کیا خیال رکھتا ہے آدمی کی ہم جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیاں (۳) پوچھتا ہے کہ کب ہوگا دن قیامت کا (۶) پھر جب چندھیانے لگے آنکھ (۷) اور گہ جائے چاند (۸) اور اکٹھے ہوں سورج اور چاند (۹) کہے گا آدمی اس دن کہاں چلا جاؤں بھاگ کر (۱۰) کوئی نہیں کہیں نہیں۔ (۱۱) پھر مقرر ہمارا ذمہ ہے کھول کر بتلانا (۱۹) کوئی نہیں پر تم چاہتے ہو جلد (۲۰) اور چھوڑتے ہو جو دیر میں آئے (۲۱) کتنے منہ اس دن تازہ ہیں (۲۲) اپنے رب کی طرف دیکھنے والے (۲۳) اقر کتنے منہ اس دن اداس ہیں (۲۴) خیال کرتے ہیں کہ ان پر وہ آئے جس سے کمر ٹوٹے (۲۵) خرابی تیری خرابی پر خرابی (۳۳) پھر خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری (۳۵) کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوٹا رہیگا بے قید (۳۶)

مذکورہ ترجمے چونکہ قرآن کریم کے ترجمے ہیں ظاہر ہے مترجمین نے بے حد احتیاط سے کام لیا ہے اس کے باوجود مترجمین کے ترجموں میں اختلاف ہیں۔ اب

ان ترجموں کی اصل ملاحظہ کیجئے۔ تب بات سمجھ میں آئے گی کی ان ترجموں میں کتنا اختلاف ہے۔

لا اقسامہ بیومہ القمۃ (۱) ولا اقسامہ بالنفس العوامۃ (۲) ایحس
الانسن الن نجمع عظام (۳) یسئل ایاں یوم القیامۃ (۶) فاذا برق
البصر (۷) و خسف القمر (۸) و جمع الشمس و القمر (۹) یقول
الانسان یومئذ ابن المفر (۱۰) کلا لا وزر (۱۱) ثمہ ان علبا
بیانہ (۱۹) کلا بل تحبون العاجلۃ (۲۰) و تزرون الاخرۃ (۲۱) و حوہ
یومئذنا ضرۃ (۲۲) الی ربہا ناظرۃ (۲۳) و حوہ یومئذنا
باسرۃ (۲۴) تظن ان یفعل بہا فاقرة (۲۵) اولیٰ لك فا ولی (۳۳) نہ
اولیٰ لك فا ولی (۳۵) ایحس الانسان ان یترك سدی (۳۶)

ترجموں کی وجہ سے جہاں چراغ سے چراغ جلتے ہیں اور ایک تہذیب و تمدن
سے دوسری تہذیب و تمدن استفادہ کرتی ہے وہیں کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔
مثلاً اردو میں زیادہ تر اصطلاحات عربی کی بجائے فارسی سے آئی ہیں اس لئے ہم
نے صلات کی جگہ نماز۔ صوم کی جگہ روزہ، ستیار کر لیا ہے۔ جبکہ صلات اور نماز میں
نمایاں فرق ہے۔ فارسی چونکہ آریں تہذیب کی زبان ہے (بجا طور پر اسے سنسکرت
کی بہن کہا جاتا ہے) اس لئے سامی تہذیب و روایت کو اچھی طرح سے واضح نہیں
کرتی۔ نماز سنسکرت کا نمو ہے جسکے معنی جھکنا ہے۔ جبکہ صلات عربی ہے اور اس کے
لغوی معانی ہیں ”اچھے کام“ نیکی۔ اسی لئے بار بار صلات قائم کرنے کی بات کی جاتی
ہے۔ صلات کے اصطلاحی معنی ”ایک خاص طرح کے افعال اور اقوال ہیں، جن
سے عام طور پر مسلمان واقف ہیں۔ عورت عربی کا لفظ ہے مگر عربی میں اس کے معنی
وہ نہیں جو اردو میں ہیں۔ اردو میں عورت کا مطلب ہے Woman جبکہ عربی میں
اس کا مطلب ہے جسم کا وہ حصہ جو چھپا رہتا ہے۔ (ستر)

ظ انصاری نے ایک زبان میں کئی زبانیں کے ذیلی عنوان سے لکھا ہے جب

عام انگریزی میں کسی کردار کی زبان سے ایسا جملہ ادا کرنا ہوتا ہے جس میں کلام ربانی کیسی شان ہو تو اسے انجیل کے انداز بیان سے ملا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح حتمی یا حرف آخر کے انداز میں بات کرتا ہے گویا وہ ہر راز سے ہر معاملے میں متناو افق ہے کہ اس سے زیادہ بابر ہونا ممکن نہیں۔ یا کوئی شخص اپنی گفتگو اور اپنے احکامات میں مذہبی تقدس کی چاشنی یا اس کا سارنگ ابھارنا چاہتا ہو تو اس کی زبان سے ایسے جملے لکھے جاتے ہیں۔ جو سادہ انگریزی میں ہونے کے باوجود اپنے گرد تقدس کا ہالہ رکھتے ہیں۔ اور انجیل کے جملوں، استعاروں، کہاوتوں، اور ہدایتوں سے مشابہت پیدا کر لیتے ہیں۔ جہاں سے یہ صورت پیدا ہوتی ہے وہیں سے ترجمے کی عبارت میں تبدیلی کرنی چاہئے۔ اور جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اس زبان میں بھی اسی سب دلچے کے مقدس، پر شکوہ، پر تکلف الفاظ و محاورات تلاش کرنے ہونگے جن سے کلام ربانی کی جھلک ملے۔ مثلاً ایک شخص مبلغ ہے اور وہ بتا رہا ہے

Have confidence in it Or less ye forever be condemned

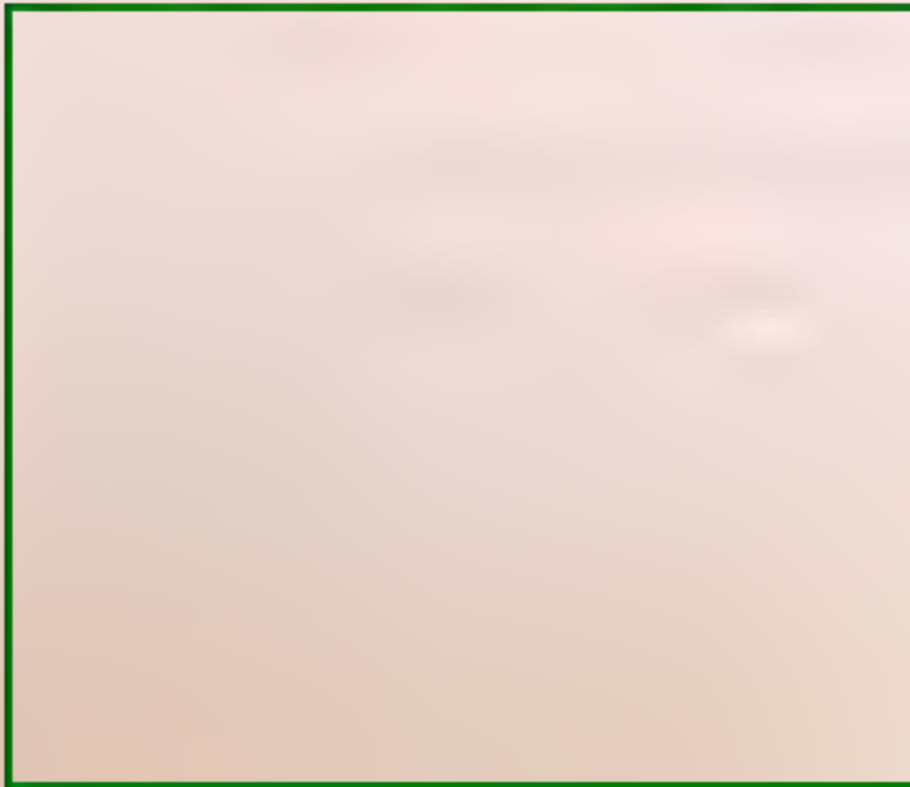
اب اگر انگریزی لفظ Confidence کا ترجمہ ایمان کی بجائے یقین، بھروسہ یا اعتماد کر دیا اور اس کے بعد والے جملے کا سیدھا ترجمہ کر دیا گیا کہ ”تم ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہو گے“ یا ہمیشہ تم دھتکارے جاؤ گے“ تو عبارت کی اصل فضا غارت ہو جائے گی کیونکہ انگریزی کا جملہ خاص انجیل کی عبارت کا حصہ ہے۔ مذکورہ بالا جملے کا بہتر ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔ ”اس پر ایمان لاؤ ورنہ ابد تک معذوب رہو گے“ ظ انصاری نے ایک دوسری مثال دی ہے۔ ”وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انگریز کسان کسی مہمان سے کہتا ہے Come in, have dinner تو اس کا ترجمہ اس طرح نہیں ہوگا ”تشریف لے چلے۔ نان شبینہ تناول فرما لیجئے“ ہر چند کہ ترجمہ صحیح ہو گا تاہم واقعاتی ماحول کے تقاضوں کے خلاف ہوگا۔

مولوی نذیر احمد نے تعزیرات ہند کا ترجمہ کیا ہے اور بیحد عمدہ ترجمہ ہے۔ مگر جب انھوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا اور اسے با محاورہ بنانے کی کوشش کی تو ان کے

ترجمے پر زبردست ہنگامہ ہوا۔ انھوں نے حضرت محمد ﷺ کے واقعہ ہجرت کے بارے میں لکھا کہ ”وہ راتوں رات سنب گئے“ اسی طرح قلم کے حتمی کی مشہور کتاب ”عربوں کی تاریخ“ کا جیلانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور بلاشبہ بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے۔ مگر انھوں نے بھی یہی غلطی کی جو ڈپٹی نذیر احمد نے کی تھی۔ انھوں نے لکھا ”وہ راتوں رات مکے سے مدینے بھاگ گئے“ دونوں ترجمے بالکل درست ہیں مگر ان ترجموں سے قاری کے ذہن پر جو تاثرات مرتسم ہوئے۔ اور اس کا جو دور عمل ہوگا اسے دونوں مترجمین نے نظر انداز کر دیا۔

مترجم کا فرض ہے کہ وہ مناسب جملے ٹھہرائے، اگر اسے موزوں جملے دستیاب نہ ہو۔ جیسے کہ ظانصاری نے War Monger کے لئے جنگ باز کی اصطلاح گڑھی اور وہ چل نکلا میں نے اردو بورڈ میں بے شمار اصطلاحات بنائی تھیں۔ طریقہ یہ تھا کہ موضوع کے ایکسپرٹ اصطلاح کی تشریح کرتے تھے۔ اردو کا ماہر اس کا کوئی موزوں لفظ اصطلاح تجویز کرتا تھا۔ اگر ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر دوسرا لفظ تجویز کیا جاتا تھا۔ میں طبعاً عجالت پسند ہوں اور اس لئے جلد سے جلد اصطلاحیں تجویز کرتا تھا۔ میرے اس عمل سے بعض لوگوں کو حسد ہوتی تھی۔ مگر اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب تک میرے ذمے یہ کام رہا، خوب اصطلاحات تیار ہوئیں مگر۔ اردو میں ابھی اچھی لغات بھی دستیاب نہیں پرانی لغات سے کام چل رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس طرح کی لغت کے لئے کوشش کی جائے۔

☆☆☆

بعض الفاظ قرآنی کے ترجمے اور اس کے اثرات

اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ ثُمَّ یُغْشِی السَّیْلَ النَّهْرِ یَطْلُبُہٗ حَبِثًا ۙ اَوَّلَ شَمْسٍ وَ الْقَمَرِ وَ النُّجُوْمِ مُسْخَرَتٍ بِاَمْرِہٖ مَا اَلَا لَہٗ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ۚ تَبٰرَکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۔ سورۃ نمبر سات (الاعراف) آیت نمبر 54 کا ترجمہ فتح محمد جالندھری نے اس طرح کیا ہے:

”کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔ پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے.....“

مولانا محمد علی لاہوری نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

”تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ وقتوں میں پیدا کئے۔ پھر وہ عرش پر متمکن ہے رات کو دن کا لباس پہناتا ہے اور وہ اس کے پیچھے لگا تار چلا آتا ہے۔“

مولانا محمد علی کے سوا زیادہ تر مترجمین نے لفظ الیوم کا ترجمہ دن کیا ہے۔ اور اس ترجمے کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوئے۔ بائبل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود نہیں۔ اور اس کی تفاسیر سے مسلم علما نے استفادہ کرتے ہوئے کئی غلطیاں کیں ہیں۔ ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو چھ دن میں بنایا۔ پھر وہ اس مشقت سے تھک گیا تو ساتویں دن آرام کیا۔ یہاں

الیوم کا ترجمہ دن کیا گیا ہے۔ جو مناسب نہیں اس لئے کہ یہاں دن کا مطلب ہے مرحلہ یا وقفہ۔ عربی لغت کے مطابق الیوم کا مطلب دن بھی ہے اور مرحلہ یا وقفہ بھی۔ دن کا مطلب ہے تقریباً ۲۴ گھنٹے کا وہ وقفہ جب سورج طلوع اور غروب کے مرحلے سے گزرتا نظر آتا ہے۔ یعنی زمین سورج کے چاروں طرف ایک چکر پورا کرتی ہے۔ (قطبین میں دن چھ مہینے کا ہوتا ہے)۔ تخلیق کائنات کے وقت سورج یا نظام شمسی کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب سورج تھا ہی نہیں تو پھر دن کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے لہذا یہاں الیوم کا ترجمہ دن نہیں بلکہ مرحلہ ہونا چاہئے۔ اگر ہم دن کی بجائے مرحلہ ترجمہ کریں تو ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہو جائیگا۔ خود قرآن کریم نے ”الیوم“ کا مطلب کئی جگہ اس طرح بیان کیا ہے۔

سورہ 32 (السجدہ) آیت 5۔

”وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ہزار برس ہوگی۔ اس کی طرف صعود (رجوع) کرے گا۔“

(مولانا فتح محمد جالندھری)

”وہ اس امر کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف کرتا ہے، پھر وہ اس کی طرف چڑھ جائے گا، ایک دن میں جس کا اندازہ ایک ہزار سال ہے اس سے جو تم گنتے ہو۔“

(مولانا محمد علی لاہوری)

دوسری جگہ سورہ 7 (المعارج) آیت 4 میں الیوم سے مراد ہے پچاس ہزار سال اس آیت کا ترجمہ درج ذیل ہے:

”جس کی طرف روح (الامین) اور فرشتے چڑھتے ہیں (اور) اس روز (نازل ہوگا) جس کا اندازہ پچاس ہزار برس ہوگا۔“

(مولانا فتح محمد جالندھری)

”فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کا اندازہ پچاس ہزار سال ہے۔“

(مولانا محمد علی لاہوری)

حسب بالاسطور سے ظاہر ہے کہ لفظ ”الیوم“ سے مراد ہے ایک ”لمبا عرصہ“

اور اس کا لازمی مطلب 24 گھنٹے والا دن نہیں ہے۔

عیسائی اور یہودی دونوں نے ”دن“ کا مطلب نکالا ہے 24 گھنٹے والا ”دن“ جبکہ قرآن میں چھ دن سے مراد ہے ”چھ وقتوں میں چھ مرحلوں میں“۔ یہودی اور عیسائی نے ”دن“ کا مطلب غلط سمجھا (اور بہت سے مسلمان بھی غلط سمجھتے ہیں) اور اسی لیے انہوں نے سمجھا کہ ساتویں دن اللہ نے آرام کیا۔ یہودی اس لیے ساتویں دن کوئی کام نہیں کرتے۔ اس دن کو وہ سبت کا دن کہتے ہیں۔ ہندوستانی علموں کے یہاں بھی وید میں مذکورہ ”دن“ کے معاملے میں کافی الجھنیں ہیں۔

دراصل دن کا تصور وقت کے تصور سے مربوط ہے۔ اور اس تصور کو سمجھنے کے لیے آئین اشائن کا نظریہ اضافت سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اس نظریے کو سمجھ لیا جائے تو پھر 24 گھنٹے 10 ہزار سال اور پچاس ہزار سال وغیرہ کی الجھن آسانی سے سمجھ میں آجائے گی۔ ابھی تک بائبل (جس میں تورات شامل ہے) اور قرآن کے تصورات پر گفتگو ہوتی رہی ہے اگر وید کے ”تصور دن“ کو بھی اس گفتگو کا حصہ بنا لیا جائے تو بات سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔

دن کے تعلق سے سورہ 41 (السجدہ) آیت 9 سے 12 میں مزید بیان فرمایا گیا ہے۔

”کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا۔ اور (بتوں کو) اس کا مد مقابل بناتے ہو، وہی تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ (۹)

اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا (سب) چار دن میں (اور تمام) طلب گاروں کے لیے یکساں (۱۰) پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ (خواہ) خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے

کہا ہم خوشی سے آتے ہیں (۱۱) پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس (کے کام) کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چہرہ انگوں (یعنی ستاروں) سے مزین کیا اور (شیطانوں) سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست (اور) خبردار (کے مقرر کئے ہوئے) اندازے ہیں۔ (۱۲) (مولانا جالندھری)

کیا تم اس سے انکار کرتے ہو، جس نے زمین کو دو وقتوں میں پیدا کیا اور اس کے لیے ہمسر ٹھہراتے ہو وہ جہانوں کا رب ہے۔ (۹)

اور اس میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت دی اور اس کی خوراگوں کا اس میں اندازہ کیا (یہ) چار دن میں (کیا) مانگنے والوں کے لیے سب کچھ ٹھیک کر دیا گیا۔ (۱۰)

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، سو اسے اور زمین کو کہا، آ جاؤ خوشی سے یا نا خوشی سے، انہوں نے کہا ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ (۱۱)

سو سات آسمان دو دن میں بنایا اور ہر آسمان میں اس امر کا وحی کیا اور ہم نے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کی۔ یہ غالب علم والے کا اندازہ ہے۔ ۱۲ (مولانا محمد علی لاہوری)

مذکورہ بالا آیات اور گزشتہ آیات کے مطالعے سے ایک غلط فہمی کا امکان ہے۔ وہ یہ کہ ایک جگہ تو زمین آسمان کو آٹھ وقتوں یا آٹھ دنوں میں بنانے کا ذکر ہے اور دوسری جگہ چھ وقتوں یا چھ دنوں میں تو یہ دونوں بیانات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دراصل غور کیجئے تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔

آیت ۹ اور آیت ۱۰ (سورہ ۴۱) کو سمجھئے دو دن میں زمین بنی اور دو دن میں اس کی دیگر چیزیں پہاڑ وغیرہ (اس طرح آیت ۹ اور آیت ۱۰ کو ملا کر پڑھئے تو چھ دن نہیں بلکہ ۴ دن بنتے ہیں، پھر دو دن میں آسمان بنے اس طرح چھ دن ہوئے۔ تخلیق کائنات کے بارے میں سائنسدانوں کے کئی نظریے ہیں ان میں سے ایک نظریہ قرآنی نظریے کے عین مطابق ہے۔

2۔ لفظ ”ایوم“ کے غلط ترجمے اور اس کے اثرات کے بارے میں مختصراً اوپر چند سطور پیش کئے گئے ہیں اب لفظ ”فلک“ کے بارے میں ملاحظہ کیجئے۔ سورہ 210 آیت 33 میں درج ہے۔

”اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا (یہ) سب (سورج اور چاند تارے) آسمان سے (اس طرح چلتے ہیں) گویا تیر رہے ہیں۔“
(مولانا فتح محمد جالندھری)

اس کا ترجمہ مولانا محمد علی لاہوری نے اس طرح کیا ہے:

”اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب (اپنے اپنے) فلک میں تیزی سے چل رہے ہیں۔“ یعنی فلک کا مطلب ہے ”محور“ یعنی وہ مقررہ راستہ جس پر سیارے یا ستارے متحرک ہیں۔“

3۔ ایوم اور ”فلک کی طرح لفظ ”سج“ کا مطلب بھی غلط سمجھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کا بغیر کسی بیرونی دباؤ کے اپنے آپ حرکت کرنا، پانی کے اندر اس طرح کی حرکت کو تیرنا کہتے ہیں اور زمین پہ چلنا۔

4۔ اسی طرح لفظ ”لموسعون“ کا ترجمہ بالعموم غلط کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ ”وسع“ کی جمع ہے۔ جس کا مطلب ہے زیادہ کشادہ کرنا، پھیلانا، وغیرہ۔
اس کا ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری نے اس طرح کیا ہے:

”اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے“۔ سورہ

51 آیت 47

مولانا محمد علی لاہوری نے اس طرح اس کا ترجمہ کیا:

”اور آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا اور ہم وسیع قدرت رکھنے والے ہیں“
موجودہ سائنسی نظریے کے مطابق کائنات پھیل رہی ہے اس لیے یہاں اس لفظ کے پھیلنے والے معنی کو ترجیح دینا چاہئے تھا۔“

5۔ اسی طرح ”علق“ کا ترجمہ بھی بالعموم غلط کیا جاتا ہے۔

مولانا فتح محمد جالندھری نے اس کا مندرجہ ذیل ترجمہ کیا ہے:

”جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا“ سورہ (العلق)

مولانا محمد علی لاہوری نے اس کا مندرجہ ذیل ترجمہ کیا ہے:

”انسان کو ایک لوتھرے سے پیدا کیا۔“

”علق“ دراصل لٹکنے والی چیز ہے۔ لہذا اس کا ترجمہ ہونا چاہئے۔

”انسان کو ایک لٹکنے والی چیز سے پیدا کیا۔“

6۔ ”صلب“ اور ”ترائب“ کے تعلق سے آیت 6 اور 7 سورہ 86 کے ترجمے

میں بھی کوتاہی ہے۔ صلب سخت چیز کو کہتے ہیں اور چونکہ پیٹھ سخت ہوتا ہے اس لیے

صلب پیٹھ کو بھی کہتے ہیں۔ ترائب عورتوں کے سینے کو کہتے ہیں۔ لہذا اس کا ترجمہ

مولانا فتح محمد جالندھری نے مندرجہ ذیل طریقے سے کیا ہے۔

”سینے کے بیچ سے نکلتا ہے۔“ (سورہ 86 الطارق)

اور مولانا محمد علی لاہوری کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔

”وہ پیٹھ اور پسلیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔“

دراصل اس کا صحیح ترجمہ اس طرح ہوگا۔

”وہ مرد اور عورت کے جنسی اعضا کے ملاپ سے نکلتا ہے۔“

رحمن و رحیم اور رب جیسے بنیادی الفاظ کے ترجمے میں بھی لا پرواہی برتی جاتی

ہے۔ نتیجتاً کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہر جگہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ پیار

و محبت کا تو دور دور تک ذکر نہیں۔ حالانکہ قرآن کا پہلا لفظ ہی اللہ کی صفت رحمانیت

سے شروع ہوتا ہے۔ رحیم کے رحم میں پرورش پاتا اور وہ ابتدا میں اس قابل بھی نہیں ہوتا

کہ ماں سے اپنی خوراک یا ضرورت کی چیزیں مانگ سکے۔ رحمانیت مکمل محبت

ہے۔ یہ وہ صفت ہے جس کے تحت کسی شے کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس

شے کے کمال تک پہنچنے کے لئے ضروری اسباب فراہم کئے جاتے ہیں۔ اور قرآن

کریم کا دوسرا لفظ رحیم، اللہ کی اس صفت کو بیان کرتا ہے جس کے تحت مذکورہ اسباب

سے فائدہ اٹھانے پر اعلیٰ درجہ کے ثمرات عطا کئے جاتے ہیں۔ ربوبیت وہ صفت ہے جس کے تحت ہر ایک مخلوق کو اس کے دائرے کے اندر درجہ کمال تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے مالکیت کا یہ وہ صفت ہے جس کے تحت اللہ کی بخشی ہوئی اشیا اور صفات سے فائدہ نہ اٹھانے پر یا ان کا بیجا استعمال کرنے پر سزا ملتی ہے۔

ابھی حال میں ایک فتویٰ جاری ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چونکہ باپ نے بیٹے کی بیوی سے مباشرت کر لی اس لئے وہ عورت اب بیٹے پر حرام ہو گئی اور اب وہ دونوں میاں بیوی کی طرح ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہاں بھی خرابی ترجمے کی وجہ سے ہے۔ زنا، نکاح اور مباشرت کے فرق کو دھیان میں نہ رکھے کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی۔

قرآن کریم کا پہلا جامع اردو ترجمہ شاہ عبدلقدارؒ نے کیا تھا۔ یہ لفظی ترجمہ تھا مگر اس میں وسعت تھی۔ مثال کے طور پر سورہ قیامہ کی چند آیات کا ترجمہ پیش ہے۔

”قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی (۱) اور قسم کھاتا ہوں جی کی جو الہنا دیتا ہے (۲)۔ کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ ہم جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیاں، (۳) کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اس کی پوریاں، (۴) پوچھتا ہے کب ہے قیامت کا دن (۶)۔ پھر جب چند لانے لگے تیور، (۷) اور گہرے جاوے چاند (۸) اور اکٹھے ہوں سورج اور چاند، (۹) کہیں گا اس دن آدمی، کہاں جاؤں بھاگ کر (۱۰) کوئی نہیں، کہیں نہیں بچاؤ۔ (۱۱) پھر مقرر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول بتانا (۱۹)۔ کوئی نہیں۔ پر تم چاہتے ہو شباب ملنے کو (۲۰) اور چھوڑتے ہو دور آنے کو، (۲۱) کتنے منہ اس دن تازے ہیں (۲۲)، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے (۲۳)، اور کتنے منہ اس دن ادا ہیں (۲۴)، اس خیال میں ہیں کہ ان پر ہووے جس سے کمر ٹوٹے، (۲۵) کوئی نہیں۔ خرابی تیری، (۳۳) خرابی پر خرابی تیری۔ (۳۵) کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوٹا رہے گا بے قید (۳۶)۔“

اب مذکورہ بالا آیات کا ترجمہ جو فتح محمد جالندھری نے کیا ہے پیش ہے۔
 ”ہم کو روز قیامت کی قسم۔ (۱) اور نفس لواہ کی (کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے

کئے جائیں گے (۲)۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی (بکھری ہوئی) ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے (۳)۔ ضرور کریں گے (اور) ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا (۶)۔ جب آنکھیں چندھیا جائیں (۷)۔ اور چاند گہنا جائے (۸) اور سورج اور چاند جمع کر دئے جائیں (۹)۔ اس دن انسان کہیگا (اب) کہاں بھاگ جاؤں (۱۰)۔ بیشک کہیں پناہ نہیں (۱۱) اس روز پروردگار کے پاس ہی ٹھکانا ہے۔۔ (۱۱) پھر اس (کے معانی) کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے (۱۹) مگر (لوگو) تم دنیا کو دوست رکھتے گو (۲۰) اور آخرت کو ترک کئے دیتے ہو (۲۱) اس دن بہت سے منہ رونق دار ہونگے (۲۲) (اور) اپنے پروردگار کے محو دیدار ہونگے (۲۳) اور بہت سے منہ اس دن ادا ہونگے (۲۴) خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت آنے کو ہے (۲۵) افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے (۳۴) پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے (۳۵) کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یونہی چھوڑ دیا جائیگا۔ (۳۶)

مولانا محمد علی لاہوری نے مذکورہ آیات کا مندرجہ ذیل ترجمہ کیا ہے۔

نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں (۱) اور نہیں میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں (۲) کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے (۳) ہاں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے (سارے) اعضا ٹھیک کریں (۴) پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہے (۶) سو جب نظر خیرہ ہو جائیگی (۷) اور چاہر تاریک ہو جائے گا (۸) اور سورج چاند اکٹھے کر دئے جائیں گے (۹) (۱۰)۔ بیشک کہیں پناہ نہیں (۱۱) پھر اس (کے معانی) کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے (۱۹) مگر (۱۹) مگر (لوگو) تم دنیا کو دوست رکھتے گو (۲۰) اور آخرت کو ترک کئے دیتے ہو (۲۱) اس دن بہت سے منہ رونق دار ہونگے (۲۲) (اور) اپنے پروردگار کے محو دیدار ہونگے (۲۳) اور بہت سے منہ اس دن ادا ہونگے (۲۴) خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت آنے کو ہے (۲۵) افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے (۳۴) پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے (۳۵) کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یونہی چھوڑ دیا جائیگا۔ (۳۶)

بانگ درا (مکمل)

بشیر احمد

تخلیق کار (شاعر)

علامہ ڈاکٹر محمد اقبال

مرتبہ

بشیر احمد

اس مجموعہ میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی وہ تمام تخلیقات شامل ہیں جو بانگ درا میں کسی وجہ سے شامل اشاعت نہیں ہوئیں۔ علامہ اقبال کی شخصیت اور ان میں واقفیت کے لئے اس مجموعہ کا مطالعہ ضروری ہے۔

قیمت 200 روپے

دنیا پبلیکیشنز ***

ایف 78 جی 3، دلشاد کالونی، دہلی 110095

مطالعہ ہندوستانی

(633 عیسوی سے 1800 عیسوی تک)

ہندی اردو (ہندوستانی) کے مشترکہ ورثے کی پہلی تاریخ

مصنف: بشیر احمد

☆ اس کتاب میں 415 اندراج کے ذریعہ یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہندی اردو کی مشترکہ میراث یعنی ہندوستانی زبان (بھاشا) نے عہد بہ عہد ترقی کی۔

☆ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ زبان کی بنیاد افعال حروف چارہ حروف عطف اور محاوروں پر قائم ہے اور ناموں کے لئے الفاظ کی شمولیت سے زبان کا بنیادی ڈھانچہ متاثر نہیں ہوتا اور چونکہ ہندوستانی زبان کا ڈھانچہ سنسکرت سے بھی قدیم ہے اس لئے ہندوستانی زبان ہی دوسری جدید ہندوستانی زبانوں کی طرح ہندی اردو کی ماں ہے اور اس سے سنسکرت نے بھی استفادہ کیا ہے۔

☆ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ چونکہ حضرت محمد ﷺ کے مولود سے بہت پہلے عربی اور فارسی زبانیں اور ان کا ادب موجود تھا۔ اور ان زبانوں کا ہندوستان سے بہت قدیمی رشتہ ہے۔ لہذا مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد یا ان کی حکومت کے بعد اردو کا آغاز نہیں ہوا بلکہ ہندوستانی زبان کا بنیادی ڈھانچہ مسلمانوں کے وجود سے پہلے سے موجود ہے۔ اس سلسلے میں 300 قبل از مسیح کی زبان کا نمونہ بھی دیا گیا ہے جس سے ثابت ہے کہ ہندوستانی ہندی اردو کا جو ڈھانچہ 300 ق۔ م میں تھا۔ اس میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔

☆ اس کتاب میں پہلی بار کئی ایسے مصنفین کا ذکر کیا گیا ہے جن کے بارے میں پہلے کسی اردو یا ہندی مورخ نے کچھ نہیں لکھا۔

☆ اس کتاب کی سن وار ترتیب سے ہندی اردو کی ترقی کے کئی مفروضے غلط ثابت ہو گئے

ہیں۔

☆ اپنی نوعیت کی منفرد اور اولین کتاب کا مطالعہ زبان و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں اور خاص طور پر طلباء کے لئے از بس ضروری ہے۔

قیمت: 250 روپے طلباء کے لئے خصوصی رعایت ہے۔

A78/G3, Dilshad Colony, Delhi-110095

Phone: 22357024, 55373092